

حق کا داعی اور مسلک سلف کا ترجمان

الجماعۃ

ماہنامہ
خصوصی شمارہ

عبادات تو قیفی ہیں

عبادات میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نص کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں اور یہ ایسی بنیاد ہے جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی مسلمان عالم اس بارے میں اختلاف کرتا ہو، اگر یہ اصول نہ ہو، تو پھر کسی بھی مسلمان کے لئے جائز ہوتا کہ وہ سنتوں کی رکعتوں کی تعداد بلکہ فرائض میں بھی کہ جن کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ان پر استمرار سے ثابت ہے، میں اضافہ کر لیتا اور وہ یہ اس خیال سے کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اضافہ کرنے سے نہیں روکا! اور اس (خیال) کا باطل ہونا بالکل واضح ہے۔ [صلاة التراويح: از علامہ البانی رحمہ اللہ، ص ۲۹]

نومبر - دسمبر ۲۰۱۳ء / محرم - صفر ۱۴۳۵ھ

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

حق کا داعی اور مسلک سلف کا تحمیل

الجماعة

ماہنامہ

خصوصی شمارہ

نمبر - دسمبر ۲۰۱۳ء / محرم - صفر ۱۴۳۵ھ

مدیریت: عبدالسلام سلفی
مدیر: سعید احمد بستوی
مدیر مسئول: حمید اللہ انعام اللہ سلفی
نائب مدیر: عبدالحکیم عبدالمجید مدنی

مجلس ادارت

محمد مقیم فیضی • عبدالواحد انور یوسفی • عبید اللہ سلفی
عبدالمعید مدنی (ممد) • عبدالبجبار سلفی • ڈاکٹر عبدالمبین خان

بدل اشتراک فی شمارہ: 15 روپے • سالانہ: 150 روپے • زرہ کچھ نقد: رضی الرحمن مدنی

دفتر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی ۱۳-۱۵، چونا والا کمپاؤنڈ، مقابل بیسٹ بس ڈپو- ایل. بی. ایس. مارگ، کرلا ویسٹ ممبئی- ۷۰

Office Subal Jamiat Ahlehaddees Mumbai
14-15, Chunawala Compound, Opp. BEST Bus Depot, L.B.S. Marg, Kurla(w) Mumbai-70

email: ahlehaddeesmumbai@hotmail.com

فون: 022-26520077 فکس: 022-28520066

نگارشات

3	سعید احمد بستوی	حقیقی زیاں کار کون؟	حلقہ قرآن
5	سعید احمد بستوی	شرکیہ جھاڑ پھونک حرام ہے	حلقہ حدیث
7	سعید احمد بستوی	اس کی تقدیر میں محکومی مظلومی ہے	اداریہ
9	عنایت اللہ سنابلی مدنی	ماہِ صفر اور عقیدہِ نحوست	رد بدعت
14	مقصود الحسن فیضی	تریت کے باب میں بعض غلطیاں	تریت و ترکیہ
22	عنایت اللہ سنابلی مدنی	استقامت: فضائل اور رکاوٹیں	ثبات و عزیمت
26	عنایت اللہ سنابلی مدنی	اخروی عمل سے دنیا طلبی	احتساب نفس
41	مختار احمد محمدی مدنی	جنگِ جمل و صفین - ایک حقیقت پسندانہ جائزہ	تحقیق و تجزیہ
50	عنایت اللہ سنابلی مدنی	فتاویٰ	فقہ و فتاویٰ
53	دفتر صوبائی جمعیت	جماعتی سرگرمیاں	آئینہ جماعت
56	عبدالواحد انور یوسفی	سبحان اللہ سبحان اللہ	حلقہ ادب

مضمون نگار کی رائے سے ادارہ کا اتفاق ضروری نہیں ہے۔

حقیقی زیاں کار کون؟

● سعید احمد بستوی

ایسے کارہائے نمایاں انجہام دیئے کہ آج بھی ان کے نام روز روشن کی طرح زندہ تابندہ ہیں مگر ایسے فہم والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تو ایسے ہی ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے:

(إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِجْ خُسْرٍ) بلاشبہ انسان سراسر نقصان میں رہے گا۔

جن لوگوں نے گزرتے لمحوں کی قدر نہ کی، زمانہ کی رفتار کو نہ پہچانا، لہو و لعب کھیل کود میں وقت گزاریا، یہ نہ سمجھا کہ زندگی اور جوانی، تندرستی اور دولت یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں نہ معلوم کب رفوچکر ہو جائیں، انجام کار غفلت ہی غفلت میں وقت کی چکی نے اس کو پیس ڈالا اور سوائے خسران، گھائے اور ٹوٹے کے وہ دنیا سے کچھ ساتھ نہ لے گئے۔

دنیا میں کتنے باجبروت بادشاہ ہوئے کتنے حسین و جمیل خوبرو انسانوں نے جہنم لیا کیسے طاقتور بندے آئے کیسی کیسی سطوت قومیں ابھریں اور اپنا کردار، جاہ و جلال، شان و شوکت دکھلایا مگر حالات کی گردش سے کوئی نہ بچ سکا آج ان کا نام و نشان تک نہیں۔ آج وہ سب ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئے۔

اسی لئے انسانیت کے رہبر اعظم محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا کہ لوگو! زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو اور جوانی کو

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِجْ خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ (سورہ عصر)

ترجمہ: زمانے کی قسم، بیشک (بالیقین) انسان سراسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور (جنہوں نے) آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔

سورہ العصر غور و فکر کرنے والوں کے لئے عبرت و موعظت کا ایک بحر ذخار اور قدر دانوں کے لئے گہر آب دار ہے، اللہ پاک نے اس سورہ شریفہ میں زمانہ کی قسم کھا کر یہ بتلایا ہے کہ اے انسان یہ زمانہ انقلاب پذیر ہے زمانہ کی گاڑی نہایت ہی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتی چلی جا رہی ہے، عقلمند انسان کا فرض ہے کہ وہ وقت کی قدر کرے، اسکو بے کار ضائع نہ کرے اے فرصت بے خبر انسان جو تجھے کرنا ہے جلد کر لے وقت گزرنا چلا جا رہا ہے یہ دولت ہاتھ سے نکل جانے پر صرف پشیمانی باقی رہ جائے گی، اور پھر کبھی یہ نعمت ہاتھ نہیں آسکے گی، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اسی لئے جس قدر بھی اس حقیقت کو سمجھ لیسنے والے انسان صفات تاریخ پر چلتے رہے انہوں نے اپنی زندگی میں

بڑھاپے کے آنے سے پہلے اور تندرستی کو بیماری سے پہلے اور مالداری کو فقری آنے سے پہلے اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔

اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں زمانہ کی بے ثباتی اور بے وفائی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے نوع انسان کو بیدار کیا اور بتلایا کہ تیری زندگی سراسر خسران و ناکامی کی زندگی ہے۔ خسارہ کیوں؟ ظاہر ہے دنیا بھی ایک بازار ہے آپ بازار میں جا کر اپنی جیب کی پونجی بھی برباد کر آئیں اور کچھ نفع نہ کما کر لائیں تو یہ خسارہ ہی ہوگا بعینہ اسی طرح انسان دنیا کے بازار میں آتا ہے، خطاؤں سے دور ہوتا ہے، معاصی کا کوئی بار اس کے سر پر نہیں ہوتا ہے اب اگر وہ اس جہاں فانی کو الوداع کہتے وقت گناہوں کا بار عظیم سر پر لے کر جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خسارہ ہو سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ جاتے وقت وہ بالکل نیک پاک و صاف ہوتا نیکیوں کا خزانہ اپنے ساتھ لے کر جاتا مگر عموماً معاملہ برعکس ہے۔

شیخ سعدی لکھتے ہیں:

خیرے کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر

زاں پیشتر کہ بانگ برآید فلاں فساد

اے انسان نیک کام جو کر سکتا ہے کر لے اور عمر کو غنیمت جان اس سے پہلے کہ لوگ یہ کہیں کہ آج فلاں دنیا سے چلا گیا۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایسی غفلت بے حسی و کوتاہی کی زندگی کو خسارہ سے تعبیر فرمایا۔ اور ارشاد ہوا کہ انسان اپنی اکثریت کے اعتبار سے سراسر خسارے ہی خسارے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ اس خسارہ سے بچ گئے جنہوں نے دولت ایمان کو اپنا سرمایہ سمجھا اور حاصل کیا اور اعمال

صالحہ کے ساتھ زندگی گزاری اور حق و صداقت پر آخر دم تک ثبات و استقلال کے ساتھ قائم رہے اور دوسروں کو بھی اس کے لئے تلقین کرتے رہے اور اپنے ہم جنسوں کو صبر و شکر ثبات و عزیمت کی وصیت فرماتے رہے، یہی وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کی زندگی کو بامراد و کامیاب زندگی کہا جاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی کے لئے چار خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے ان چار چیزوں سے خالی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہے۔ اگر ایمان و عمل صالح و استقلال و صبر و شکر کی زندگی نہیں تو پھر دنیا میں عیش و تنعم، ناز و نفعت، عالیشان بنگلوں میں رہائش حکومت و اقتدار کی باگ دوڑ سنبھال لینے اپنے وقت کے فرعون، نمرود اور شہداد ہامان بن جانے سے کامیاب و بامراد زندگی نہیں مل سکتی۔

دنیا میں کتنے کتنے جابر و ظالم، ظلم و افسان و سولہی گذر گئے کتنے فراغ و غم و نارواری نے جنم لیا لیکن دنیا کا کوئی انسان ان کی زندگی کو کامیاب و بامراد زندگی نہیں کہہ سکتا ہے۔

بجز اس کے کہ ان کے جبر و جور ظلم و ستم سفاکی و بربریت کے افسانے زبان زد خاص و عام باقی رہ گئے ہیں، بامسراذ زندگی حاصل کرنے کے لئے ان چار چیزوں کی ضرورت ہے۔

اگر آپ کو یہ حاصل ہیں تو آپ خواہ ننگے، بھوکے، دُشیا میں اجنبی رہے کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں مگر عند اللہ آپ کی زندگی ایک کامیاب و کامران بامراد زندگی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ مقدس زندگی گزارنے کی توفیق بخشے آمین

شرکیہ جھاڑ پھونک حرام ہے

● سعید احمد بستوی

اس لئے اللہ کے رسول ﷺ نے منسرمایا: ان الرقی والتمائم والتولة شرک رقیہ، منتر کو کہتے ہیں، اور تمیمہ وہ تعویذ و گنڈا ہے جو بچے کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے، یا وہ خززات ہیں جو نظر بد دور کرنے کے واسطے عرب بچے پر لٹکاتے ہیں تو کہہ وہ عمل ہے جس سے مرد و عورت کو چاہنے لگے یا دھاگے پر کچھ پڑھ کے باندھنا یہ سب چیزیں شریعت کی روشنی میں باطل ہیں ان کو شرک اس لئے قرار دیا کہ جس طرح جاہلیت میں یہ چیزیں جانی پہچانی جاتی تھیں ان میں شرک ہوا کرتا تھا یا ان چیزوں کا عقیدہ رکھنا تاثیر کے ارادہ سے لینا اور عمل میں لانا شرک تک پہنچا دیتا ہے اور بعض واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ بذریعہ جادو آدمی کا دماغ محل کر دیا جاتا ہے جو چاہا سو کر دیا اور اس سے نقد و جنس کی بات طے ہوتی ہے اور باقاعدہ رویوں کے لیں دین کی مدت مقرر کی جاتی ہے اور اکثر انسان محتاجگی کا شکار ہو جاتا ہے اور جو کچھ پونجی اس کے پاس ہوتی ہے وہ بھی باباؤں کی نذر ہو جاتی ہے۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”من تعلق شینا و کل الیہ (سنن ترمذی کتاب الطب) جس نے کوئی چیز لٹکائی حصول نفع و دفع ضرر کے اعتقاد کے ساتھ وہ اسی چیز کے سپرد کر دیا گیا، موجودہ زمانے میں بہت نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے ہاتھوں اور پیروں میں لال پیلے نیلے رنگ برنگ کے دھاگے باندھے رہتے ہیں اگر انہیں روکا جائے تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ ان

”ان الرقی والتمائم والتولة شرک“

ابوداؤد، کتاب الطب

یعنی جھاڑ پھونک تعویذ اور محبت کا منتر شرک ہے، آج کل اہل اسلام میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ لوگ رمال، جھار، کاہن، ساحر، نجومی باباؤں کے پیچھے چل پڑے ہیں اور یہ بزم خولیش عامل، کامل، حاضرات اپنے ناموں کی تختیاں، پوسٹر، ٹریٹوں میں، دیواروں پر، عوامی جگہوں میں بطور اشتہار لگواتے ہیں اور سو فیصد علاج کی ضمانت بھی دیتے ہیں عوام ان کے دام تزدیر کے شکار اور ان باباؤں کے فریب میں مبتلا ویرغمال ہیں یہ رہزن دین و ایمان ہیں جو سادہ لوح عوام کو علاج کے نام پر لوٹتے ہیں اور ان کی دولت کو دونوں ہاتھوں بنورتے ہیں ان میں بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم قرآن کریم کے ذریعہ علاج کرتے ہیں مگر اکثر و بیشتر کا مشاہدہ ہے کہ وہ بھی شعبہ بازی اور شرکیہ امور سے علاج کے دوران اجتناب نہیں کرتے نیز بے پردگی، بے حیائی، علاج کے نام پر خواتین کا استحصال کرتے ہیں روزانہ اخبار اور نشریہ میں ایسے ڈھونگی باباؤں کے خلاف بیان آتا ہے کتنے ایسے ہیں جو کسی کی عزت کے ساتھ کھیل گئے کسی کی جائیداد لکھوالی کسی کا مال غصب کر لیا کسی کی بیوی دہالی، کسی کی بیٹی کو بے آبرو کر دی یہ تو ان باباؤں کے دائیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور اس پر مستزاد ڈھٹائی و بے حیائی ان کا شیوہ بن چکا ہے۔

سے روایت ہے۔ من اقی عرافا فالہ عن ششی لہ
تقبل لہ صلوٰۃ اربعین لیلة (بخاری) جس نے کسی عراف
کے پاس آکر کچھ پوچھا تو اسکی چالیس رات کی نماز قبول نہیں
ہوگی۔ عراف وہ ہے جو چور کا نام یا گمشدہ چیز کی جگہ بتائے اس
میں غیب دانی کا ایک شائبہ نکلتا ہے اور کسی شخص کی نسبت غیب کا
اعتقاد شرک ہے۔

حدیث زید بن خالد جہنی میں نبی ﷺ نے مطرنا بنوہ کذا
(متفق علیہ) کے کہنے والے کو کافر ٹھہرایا ہے۔ یعنی جو پانی کا
برسنا کسی شخص کے اثر سے بتاتا ہے (وہ کافر ہے) مومن نہیں رہ
جاتا۔ اور حدیث ابن عباس میں نبی کریم ﷺ نے علم نجوم کو
جادو کا ایک شعبہ ٹھہرایا ہے۔ (سنن ابوداؤد، کتاب الکہانہ، مسند احمد بن
حنبل، سنن ابن ماجہ کتاب الادب) اور حدیث ابو ہریرہ میں نبی
کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی کاہن کے پاس آیا پھر اس کی
تصدیق کی وہ اس چیز سے بری (الگ تھلگ) ہوا جو محمد مصطفیٰ
ﷺ پر اتری ہے۔ (مسند احمد بن حنبل، سنن ابی داؤد، کتاب الکہانہ)

موجودہ زمانے میں یہ بات عام سی ہو گئی ہے اور لوگ اسے
کوئی گناہ خیال نہیں کرتے، نہ ان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم
کیا کر رہے ہیں شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال کو مزین کر دیا
ہے وہ اپنی جہالت کو عین آگہی سمجھتے ہیں اور جاہل قسم کے عراف،
کاہن، نجومی، جادوگر، رمال، جفار، کے چکر لگاتے ہیں اور ان کی
تکمریم میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتے۔ یہ سب ان کی سحر
آفرینی، کرتب، شعبدہ بازی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، اللہ
تعالیٰ سے دعا ہے کہ جملہ برادران اسلام، خواتین اسلام،
نوجوانوں، بوڑھوں کو اس شرکیہ اعتقاد و اعمال سے محفوظ فرمائے۔
اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین

کی جہالت اور وہم ہے جو دور نہیں ہوتا چونکہ ان کے پاس توحید
نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: وما یومن اکثرہم باللہ
الا وہم مشرکون ان میں اکثر ایسے ہیں جو دعویٰ ایمان کا
رکھتے ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں اپنے اعمال کردار اور شرکیہ باتوں
سے اس کا اظہار کرتے ہیں، حدیث میں آتا لاء عدوی
ولا طیرۃ ولا ہامة ولا صفر (بخاری کتاب الطب) نہ کسی کی
بیماری کسی کو لگتی ہے اور نہ بدفالی کچھ اثر کرتی ہے اور نہ ہامہ و صفر کی
کچھ اصلیت ہے۔

جاہلیت کا یہ اعتقاد تھا کہ جو شخص مارا گیا اور کسی نے اس کا بدلہ
نہ لیا تو اس کی کھوپڑی میں ایک لونکل کر فریا دکیا کرتا ہے اور صفر
کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں۔

شریعت اسلام نے ان سب امور کو باطل ٹھہرایا ہے۔

اسی طرح ایک حدیث میں نبی ﷺ نے غول (بھوت
پریت) کی نفی فرمائی ہے، عرب کا یہ اعتقاد تھا کہ راہ میں کوئی جن
یا شیطان صورت بدل کر آتا ہے اور راہ سے بے راہ کر دیتا ہے
آنحضرت ﷺ نے اس کو باطل قرار دیا ہے اور حدیث قبیصہ
میں نبی نے فرمایا ہے۔ ”العیافۃ والطرق والطیرۃ من
الجبۃ“ (ابوداؤد، کتاب الکہانہ) یعنی یہ چیزیں جادو ہیں،
عیافت یہ ہے کہ پرندہ کو اڑا کر اس کے نام یا جانب پرواز یا آواز
سے بدشگون کرے۔ طرق سے مراد عورتوں کا کنکری پھینکنا ہے یا
ریت پر لکیر کھینچنا ہے۔ اسی طرح طیرۃ، فال بدلنے کو نبی ﷺ
نے شرک فرمایا ہے حدیث عائشہ میں کاہنوں کے بارے میں
نبی ﷺ نے فرمایا ہے: انہم لیسوا بششی (بخاری، کتاب
الطب، صحیح مسلم) یعنی یہ لوگ کچھ نہیں ہیں، کسی جنی سے ایک
بات سن کر اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کر کہہ دیتے ہیں، حفصہ

اس کی تقدیر میں محکومی مظلومی ہے

● سعید احمد بستوی

ہندوستانی جمہوریت اپنی ۶۷ روئیں منزل میں داخل ہو چکی ہے جمہوریت کی راہ ہمارے ضمیر، مزاج اور روایات سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، اگر جمہوریت کا راستہ اختیار نہ کیا گیا ہوتا تو اس وسیع و عریض ملک کو جو مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں اور زبانوں کا سنگم ہے، متحد رکھنا مشکل ہو جاتا، یہ جمہوریت ہی ہے جس نے اس ملک کو ایک دھاگے میں پروئے رکھا ہے، یہ جمہوریت ہی ہے جس نے بلا تفریق مذہب و ملت اور رنگ و نسل سب کو مساوی حقوق دیئے ہیں اور ترقی کے مساوی مواقع مہیا کئے ہیں جمہوریت اس ملک کے عوام کے لئے پیش بہانمت ہے جس کی ہمیں ہر حال میں قدر کرنی چاہئے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بقا و تحفظ اور اسے زیادہ سے زیادہ مستحکم بنانے کے لئے کوشاں و فعال رہنا چاہئے کیونکہ بعض فسطائی عناصر کی نظر میں جمہوریت بری طرح کھٹک رہی ہے اور وہ ملک کو کمزور کرنے کی سازشوں میں ملوث ہیں۔ جن کے اشارے پر ملک کے مفاد پرست عناصر تنگ نظری، تعصب، فرقہ پرستی، علاقائیت اور منافرت کا بازار گرم کر کے ملک کی خوشگوار فضا کو مسموم کرنا چاہتے ہیں ملک کو

جمہوریت کے راستے سے ہٹا کر انتشار و تخریب کے راستے پر لے جانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ان طاقتوں اور ان عناصر کا منہ توڑ جواب دینا ہے۔

اور ان کی ناپاک سازشوں کو ہر قیمت پر ناکام بنانا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں جمہوری نظام قائم ہوئے ۶۷ سال گذر چکے ہوں ایسے میں جمہوریت کے خلاف آواز اٹھانا اور اس کے لئے راہیں ہموار کرنا ماحول کو مسموم زدہ کرنا، اور غیر جمہوری طریقہ کار اپنانا ہر اعتبار سے قابل مذمت ہے، ملک ہندوستان کے ہر شہری کو ان کے مقابلے میں سختی سے پیش آنا ہوگا کیونکہ یہ نہ صرف جمہوریت بلکہ اس ملک کی بقا کے لئے ضروری ہے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اگر اس ملک میں جمہوریت باقی نہ رہی تو ہماری بقا، ہماری آزادی، ہمارا اتحاد و یگانگت سب کچھ خطرے میں پڑ جائے گا۔

عوام کو مساوات کی بنیاد پر آگے بڑھنا عبادت گاہوں اور تعلیم گاہوں، جان و مال عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرنا اس تصور کے بغیر جمہوریت ادھوری رہ جاتی ہے اگر مذہب،

ذات و پات کی بات آجائے اور تمام مذاہب کا یکساں احترام نہ ہو، تو ایسا جمہوری نظام کس کام کا؟ ایسی جمہوریت بلاشبہ لولی انگیزی جمہوریت کہلائے گی۔

دوسرا پہلو لیجئے، یعنی ہمیں حق رائے دہی کے ذریعہ اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق تو ہو لیکن ملک میں چند خاندانوں کی اجارہ داری اور سرمایہ داری کو فروغ پانے کے پورے موقع اور سہولتیں حاصل ہوں نیز عوام کے تمام طبقوں کو مساوات کی بنیاد پر آگے بڑھنے اور ترقی کی ایک مساوی سطح پر آنے کا موقع دیئے جانے کا کوئی آئینی بندوبست نہ ہو تو ایسی جمہوریت کو ہم کیا کہیں گے؟ ایسی جمہوریت سرمایہ دارانہ جمہوریت ہوگی، جسے ہم حقیقی جمہوریت سے تعبیر نہیں کر سکتے، ملک کے مدبر رہنماؤں نے ہمیں جمہوریت کا جو راستہ دکھایا وہ لولی انگیزی جمہوریت یا سرمایہ دارانہ جمہوریت کا نہیں تھا بلکہ حقیقی اور مکمل جمہوریت کا تھا لیکن فسطائی عناصر اس جمہوریت کو ناکام بنانے پر کمر بستہ نظر آنے لگے۔

جیسا کہ شہر مظفرنگر کی گنگا جمنی تہذیب کو میلا و گندہ کر دیا گیا۔ یکجہتی و رواداری کی دھجیاں بکھیری گئیں بنتے کھیلے شہر کو اجاڑ دیا گیا اور مکینوں کو گھروں سے نکال کر ان کے آشیانوں کو نذر آتش کر دیا گیا انہوں نے انسانوں کی شکل میں خونخوار درندوں کو دیکھا ہے جس سے وحشت اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں کو جانے کو تیار نہیں کب کوئی ہنگامہ ہو اور بلوائی آئیں، دوبارہ اس وحشت و وحشت کا سامنا کرنا پڑے وہ گاؤں جہاں

سے ان کی دلی محبتیں وابستہ تھیں ان کی صبح و شام گزری، ان کا اپنے پاس پڑوس اور لوگ ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کی شادی، غمی، بیاہ و بارات تہوار میں شرکت کرتے تھے ان کے پیار میں دراڑ، محبت میں نفرت کا ایسا بیج بود یا کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو گئے اپنے ہی گھروں میں اجنبی ہو گئے اور گھر چھوڑنے پر مجبور، لئے پٹے کارواں کی کوئی منزل نہیں ہوتی نہ کوئی حساب، نہ ہی کوئی غمخوار و غم گسار، مرکزی و صوبائی سطح پر مگر چھجھ کے آنسو بہائے گئے کچھ وعدے کئے گئے مگر وہ بھی آدھے ادھورے اور حکومت تماشائی بنی دیکھتی رہی آج اس دور میں انسانوں کا خون خصوصاً مسلم قوم کا اتنا ارزاں ہو گیا، اس پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک پاشی کی جاتی ہے اور سیاست کی بساط چمکانے کی ناروا کوشش کی جاتی ہے، حقائق کو تلاش کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر پارٹی سطح پر الزام در الزام کا دور چلتا ہے نہ ان کو ذمہ یوں کے ساتھ ہمدردی ہے نہ ہی مقتولوں پر افسوس، صرف اور صرف ووٹ بینک کی سیاست ہوتی ہے۔

یاد رکھو! کوئی بھی ملک جب تک جمہوری طور پر تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے بڑھنے کی کوشش نہ کرے تب تک وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ کہ اس میں سے ایک فرقہ ترقی پسند ہو، ترقی کرے اور دوسرا پچھڑا رہے تو ملک بھی پچھڑا ہی رہے گا، ترقی یافتہ نہیں سمجھا جائے گا۔

ماہِ صفر اور عقیدہِ نحوست

● عنایت اللہ سنابلی مدنی

پراس کی برکت و نحوست کا دار و مدار ہوتا ہے۔ گناہ و معاصی ہی سب سے بڑی نحوست اور اطاعت و نیکی ہی سب سے بڑی برکت ہے۔

اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ”صفر“ کے نام سے جانا جاتا ہے، بد قسمتی سے اس مہینہ میں بھی زمانہ جاہلیت کی بہت سی بدعتیں مسلمانوں میں در آئی ہیں۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں ان امور کا جائزہ لیں:

”صفر“ سے متعلق بعض احادیث:

۱- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله ﷺ قال: ”لا عدوى ولا صفر ولا هامة“ فقال أعرابي: يا رسول الله ﷺ فما بال إبلى تكون في الرمل كأذها الظباء، فيأتي البعير الأجر ب فيدخل بينهما يجربها؟ فقال: ”فمن أعدى الأول“۔

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جھوت چھات کوئی چیز نہیں، صفر کچھ بھی نہیں، الوکی نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ ایک اعرابی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ! پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اونٹ صحراؤں میں

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ (الحديد: ۲۲)۔

نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ (خاص) تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ (کام) اللہ تعالیٰ پر (بالکل) آسان ہے۔

وقت اور زمانہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس سے بنی نوع انسان کی بے شمار مصلحتیں وابستہ ہیں۔ وقت کوئی بھی ہو اگر ایک بندہ مومن اسے اللہ کی اطاعت و بندگی اور نیکی کے کاموں میں گزارے تو وہ اس کے حق میں نیک، مفید اور بابرکت ہوگا اسی طرح اگر کوئی اسے گناہ و معصیت اور بد عملی میں گزارے تو وہ اس کے لئے برا اور منحوس ہوگا۔ الغرض کوئی وقت یا زمانہ بذات خود اچھا یا برا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں واقع ہونے والے اعمال و کردار

ہرنوں کی مانند ہوا کرتے ہیں، بعد میں ایک خارش زدہ اونٹ ان

کے درمیان داخل ہوتا ہے اور ان سموں کو خارش زدہ بنا دیتا ہے،

آپ ﷺ نے فرمایا: اگر ایسی بات ہے تو پہلا اونٹ خارش میں کیسے مبتلا ہوا؟۔ (متفق علیہ)۔

اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”خلق الله كل نفس فكتب حياته ما ورزقها ومصائبها“ (دیکھئے: الصحیحہ ۱۱۵۲)۔

اللہ نے ہر نفس کو پیدا کیا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی زندگی، روزی اور مصیبتوں کو بھی لکھ دیا ہے۔

۲- ابو ہریرہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

”لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر“۔

چھوت چھات کوئی چیز نہیں، بدشگونی کوئی چیز نہیں، الوکی محسوس کا کوئی تصور نہیں، صفر کچھ بھی نہیں۔ (متفق علیہ)۔

۳- سنن ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے: ”سنل مالک

عن قوله: ”ولا صفر“ قال: إن أبل الجاهلية كانوا يحلمون صفر، يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً، فقال النبي ”لا صفر“ (ابو داؤد ۴/۲۳۳/۳۹۱۴ صحیحہ الاحبابی)۔

امام مالک سے ”لا صفر“ کا معنی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: زمانہ جاہلیت میں لوگ ماہ صفر کو حلال کر لیتے تھے، ایک سال اسے حلال کرتے تھے اور ایک سال حرام، تو آپ نے فرمایا: صفر کچھ بھی نہیں، یعنی صفر کے سلسلہ میں یہ طریقہ حرام

ہے۔

۴- عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں:

”كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجر، وروى في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ السدبر وعفا الأثر وآنس السخ صفر، حلت العمرة قلن اعتمر“ (متفق علیہ)

لوگوں کا عقیدہ تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا روئے زمین کا سب سے بدترین عمل ہے، اور ایسے ہی وہ محرم کو صفر بنالیا کرتے تھے، اور کہتے تھے: جب حج سے واپسی کے بعد اونٹوں کے جسموں کے گٹھے اور زخم مندمل ہو جائیں اور اس کے سارے نشانات مٹ جائیں اور ماہ صفر ختم ہو جائے تو عازمین عمرہ کے لئے عمرہ حلال ہوگا۔

۵- امام بخاری اپنی صحیح میں فرماتے ہیں: ”باب صفر“ وهو داء يأخذ البطن۔

صفر کا بیان، جو کہ پیٹ کا ایک مرض ہے۔

(بخاری مع الفتح ۱۰/۱۷۱)

مذکورہ احادیث میں وارد بعض الفاظ کی تشریح:

۱- ”لا عدوی“ چھوت چھات نہیں۔ علامہ ابن رجب فرماتے ہیں: ”اس کا سب سے واضح مفہوم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بعض بیماریاں اللہ کی تقدیر اور مشیت کے بغیر بذات خود متعدی ہوتی ہیں اور دوسروں میں سرایت کرتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی ﷺ نے اعرابی کے جواب میں اس مسئلہ کی دو ٹوک وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

”فمن أعدى الأول“ یعنی اگر غارش از خود متعدی ہے تو پہلے اونٹ کو غارش کہاں سے لگی؟ مقصود یہ ہے کہ جس طرح پہلا اونٹ اللہ کی مشیت سے غارش میں مبتلا ہوا بعینہ اسی طرح دوسرے اونٹ بھی۔ (لطائف المعارف، ص ۶۸)۔

علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں

اس سے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے عقیدہ کا ابطال مقصود ہے۔ (مفتاح دار السعاده، ۲/۲۳۴)۔

۲- ”لا طيرة“ بدشگونی نہیں، کہا جاتا ہے کہ ”طيرة“ ایک قسم کا جادو ہے جس کے ذریعہ عورت اپنے شوہر کے نزدیک محبوب ہونا چاہتی ہے۔ اور ”تطير“ کے معنی بدشگونی کے ہیں۔ یعنی کسی قول یا فعل یا کسی چیز کو دیکھ کر اپنے حق میں براتصور کرنا۔ (شرح مسلم للنووی، ۱۴/۲۱۸)۔

۳- ”لا صفر“ صفر کچھ بھی نہیں، اس کے کئی معانی بتائے گئے ہیں:

۱- اس سے مراد ایک قسم کا سانپ ہے، اور اس حدیث سے اس عقیدہ کی نفی مقصود ہے کہ وہ جسے کاٹ لے وہ مر ہی جاتا ہے، چنانچہ اس کی نفی کی گئی کہ موت اللہ کی مشیت کے مطابق اپنے متعین وقت پر ہی آئے گی۔ (جابر راوی حدیث ”لا صفر“)۔

۲- یہ پیٹ کی ایک بیماری ہے، بتایا جاتا ہے کہ پیٹ میں سانپ نما بڑے بڑے کیڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ عربوں کے یہاں غارش سے بھی زیادہ متعدی مانا جاتا تھا، نبی کریم ﷺ نے اسے باطل قرار دیا۔ (یہ امام بخاری، احمد، طبری وغیرہ کی رائے ہے) (لطائف المعارف، ص ۷۴، فتح الباری ۱۰/۱۷۱)۔

۳- اس سے مراد ماہ صفر ہے: اور اس کا دو مفہوم ہے:

۱- اس سے زمانہ جاہلیت کے عقیدہ ”نسی“ کا ابطال مقصود ہے، لوگ محرم و صفر میں تقدیم و تاخیر کیا کرتے تھے، یعنی محرم کو حلال اور صفر کو حرام کرتے تھے، یہ امام مالک کی رائے ہے۔ (لطائف المعارف، ص ۷۴، فتح الباری ۱۰/۱۷۱)۔

۲- زمانہ جاہلیت میں لوگ اس ماہ ”صفر“ کو منحوس سمجھتے تھے اور اس سے بدشگونی لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس عقیدہ کو باطل قرار دیا۔

یا۔ (علامہ ابن رجب نے اسے راجح مسترار دیا ہے) (لطائف المعارف، ص ۷۴)۔

علماء کے اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی مفہوم مراد لیا جائے بہر حال اللہ کے رسول ﷺ نے صفر سے متعلق تمام بے بنیاد عقائد کو باطل قرار دیا ہے۔

ماہ صفر کی بدعات:

جو لوگ اس ماہ میں محسوس کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس سلسلہ میں من مانی نظریات بھی رکھتے ہیں چنانچہ بعض جاہل اور سادہ لوح حضرات بعض عارفین (صوفیاء) سے نقل کرتے ہیں کہ ہر سال تین لاکھ بیس ہزار بلائیں نازل ہوتی ہیں اور یہ ساری بلائیں ماہ صفر کے آخری بدھ کو اترتی ہیں اور اس وجہ سے یہ دن پورے سال کا دشوار گزار اور مشکل ترین دن ہوتا ہے، چنانچہ جو شخص اس دن چار رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، سورہ کوثر سترہ مرتبہ، سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ اور معوذتین ایک مرتبہ پڑھے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد درج ذیل دعا پڑھے،

وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ
أجمعین۔ (دیکھئے: رسالہ روی الظلمات فی
فضائل الأشهر والأیام، ص ۴)۔

ملاحظات:

- ۱۔ ان مذکورہ خاص تفصیلات کے مطابق مصائب و بلیات
کے نازل ہونے کا عقیدہ بے اصل ہے۔
- ۲۔ مذکورہ نماز بے اصل اور باطل ہے، بالخصوص مذکورہ
تفصیلات کے ساتھ کوئی نماز شریعت میں ثابت نہیں۔ یہ محض
شریعت اسلامیہ پر جھوٹ اور بہتان ہے۔
- ۳۔ نماز کے بعد جو دعا وضع کی گئی ہے اس میں اسماء و
صفات الہی کے ساتھ شرک باللہ کا عقیدہ بھی موجود ہے، چنانچہ
اس میں آل بیت رسول ﷺ کا وسیلہ لیا گیا ہے (اللہم بسر
الحسن۔۔) جو کہ کھلا شرک ہے۔

۴۔ اس دعا میں جن لوگوں کا وسیلہ لیا گیا ہے وہ آل بیت
رسول کے افراد ہیں، جنہیں شیعوں کے عقیدہ میں ”پنج تن
پاک“ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر ان سے اس دعا میں وسیلہ لیا
گیا ہے۔

مصائب و بلیات میں شیعہ حضرات علی الاعلان اور خفیہ
طور پر یہ شعر بھی پڑھتے ہیں اور دفع بلیات کا عقیدہ رکھتے ہیں:

لی خمسة أطفی بها حر الوباء الحاطمة

المصطفی والمرتضی وابناهما والفاطمة

میرے پاس پانچ ہستیاں ایسی ہیں جن کے ذریعہ میں تباہ
کن و باکی حرارت کو سرد کرتا ہوں: مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، ان کے

تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے اس دن اترنے والی تمام تر
بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا اور سال بھر کوئی مصیبت
اس کے قریب بھی نہ پھٹکے گی۔ اور وہ دعا یہ ہے:

”اللہم یا شدید القوة، ویا شدید المحال، یا عزیز،
یا من ذلت لعزتک جمیع خلقک، اکفنی من شر
خلقک، یا محسن، یا مجمل، یا متفضل، یا منعم یا
متکرم، یا من لا إله إلت، ارحمنی برحمتک یا أرحم
الراحمین، اللہم بسر الحسن وأخیه، وجدہ وأبیہ وأمه
وبنیہ، اکفنی شر هذا الیوم وما ینزل فیہ، یا کافی
المہمات ویا دافع البلیات، فسیکفیکہم اللہ وھو
السمیع العلیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی
آلہ وصحبہ أجمعین۔“

ترجمہ: بسم اللہ۔۔۔۔۔ اے اللہ، اے سخت طاقتور، اے
پختہ تدبیر کرنے والے، اے غالب، اے اللہ جس کی عزت کے
تابع تیری ساری مخلوق ہے، اے احسان کرنے والے، اے
فضل و احسان اور نوازش و کرم کرنے والے، اے اللہ تیرے سوا
کوئی معبود حقیقی نہیں، اے ارحم الراحمین مجھ پر اپنی رحمت برسا،
اے اللہ! حسن، ان کے بھائی، ان کے نانا (محمد)، ان کے والد
(علی)، ان کی والدہ (فاطمہ) اور ان کے بیٹوں کے سر (وسیلہ)
سے مجھے اس دن کے شر اور اس میں نازل ہونے والی بلاؤں سے
محفوظ رکھ، اے محاذوں میں کافی ہونے والے، اے مصیبتوں
کے ٹالنے والے والے، ”عنقریب اللہ آپ کے لئے ان کے
مقابلہ میں کافی ہوگا، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔“

دونوں بچے حسن و حسین اور فاطمہ۔

احترام کرتے ہیں، جب کہ بدھگونی شرک ہے جو کہ حرام ہے۔ (اصلاح المساجد، ص ۱۱۶)۔

یہ بھی فتح تن پاک کا عقیدہ ہے ان سے مشکل کشائی میں وسیلہ لیا گیا ہے، جو کہ شرک ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”الطیبرۃ شرک، الطیبرۃ شرک“ (مسلم)۔ بدھگونی شرک ہے، بدھگونی شرک ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اور ماہ صفر سے متعلق محوسات اور بلاؤں کے نزول کا عقیدہ حرام ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، یہ ساری باتیں بلاشبہ بعض شیعوں اور صوفیوں کی وضع کردہ ہیں۔

آج بھی ہمارے مسلمان بھائی ماہ ”صفر“ کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں طرح طرح کے باطل عقائد رکھتے ہیں، چنانچہ اس ماہ میں سفر کرتے ہیں، نہ ہی کسی خوشی و فرحت کی مناسبت کا انعقاد کرتے ہیں، جیسے شادی بیاہ وغیرہ، اور جب مہینہ کا آخری بدھ آتا ہے تو خوب عظیم الشان مجلس منعقد کرتے ہیں، اور شہر و دیہات میں انواع و اقسام کے مختلف کھانے اور حلویات وغیرہ پکواتے ہیں اور امراض سے شفا یابی کے لئے ہری گھاس پر چلتے ہیں۔ (تحذیر المسلمین عن الابتداع والبدع فی الدین، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ص ۲۸۱)۔

اسی طرح یہ لوگ صفر کے آخری بدھ کو جب مغرب و عشاء کے درمیان اپنی مسجدوں میں مجلسیں منعقد کرتے ہیں تو ان کے حلقہ میں ایک شخص ہوتا ہے جو کاغذات پر انہیں انبیاء کرام پر سلام کی سات آیتیں لکھ کر دیتا ہے۔ سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِی الْغُلٰییْنِ (الصافات: ۷۹)۔

دونوں جہاں میں نوح پر سلامتی ہو۔

یہ تمام چیزیں بدعات و خرافات ہیں، شریعت اسلامیہ میں ان کی کوئی دلیل نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے اصولوں کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی چھاؤں میں جینے کی توفیق بخشے، آمین۔

جسے یہ لوگ پانی میں دھو کر اسے پیتے ہیں، اور ان کے عقیدہ کے مطابق اس کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ اسے اس اہم وقت میں تحریر کیا گیا ہے۔ اور پھر اسے تمام گھروں میں بطور تحفہ تقسیم کرتے ہیں۔ (دیکھئے: البدع الحولیہ، ص ۱۲)۔

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔

یہ تمام امور بھی بدعات کے قبیل سے ہیں شریعت میں ان کی کوئی دلیل نہیں، بلاشبہ انبیاء کرام پر سلامتی ہو لیکن دفع بلا یا کے لئے انہیں پڑھنا، اسے مذکورہ مخصوص طریقہ سے لکھنا اور دھو کر اس کا پانی وغیرہ پینا بدعت و خرافات ہے۔

اسی طرح بعض ملکوں یا بعض شہروں میں کچھ لوگ بدھگونی لیتے ہوئے ماہ صفر کے آخری بدھ کو مریض کی عیادت سے بھی

تر بیت کے باب میں بعض غلطیاں

● مقصود الحسن فیضی

پہلی غلطی:

جانب محبت کو جانب تربیت پر غالب نہیں ہونے دیا۔

سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے: اَتَمُّاْ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَہٗ اَجْرٌ عَظِیْمٌ (التغابن: ۱۵) تمہارا مال تمہاری اولاد تو تمہارے لئے سرسرا آزماتش کا ذریعہ ہیں اور بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں، اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال و اولاد کی محبت کے مقابلہ میں کون ہے جو میری اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور کون ہے جو مال و اولاد کی محبت میں پڑ کر میری معصیت کرتا ہے۔ لہذا جو مال و اولاد کی جانب محبت کو ترجیح دیکھا اُسے تو قیامت کے دن خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا اور جو جانب الہی و جانب تربیت کو ترجیح دے گا وہ اجر عظیم کا مستحق ٹھہرے گا۔

دوسری غلطی

بچوں کے درمیان

عدل و مساوات کو ملحوظ نہ رکھنا

دوسری غلطی بچوں کے درمیان عدل و مساوات کو ملحوظ نہ رکھنا ہے۔ یہ غلطی بہت عام ہے اور کثرت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، کوئی ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کی محبت، معاملہ اور لین دین میں ترجیح دیتا ہے، کوئی زینہ اولاد کو زینہ اولاد پر ترجیح دیتا ہے اس

پہلی چیز یہ ہے کہ جانب محبت جانب تربیت پر غالب نہ آئے، مثال کے طور پر بچے کا صبح امتحان ہے رات کو دیر تک پڑھتا رہا، دس (۱۰) بج گئے، گیارہ بج گئے ایک بج گئے پھر بچہ سو گیا اب ماں باپ کہیں گے ابھی تو سویا ہے فجر کے لئے کیا اٹھائیں، کیسے اٹھائیں، چلو کوئی بات نہیں ہے ابھی جب امتحان دینے کے لئے اُٹھے گا، تو نماز پڑھ لے گا، یہاں پر محبت غالب آئی جب کہ ایسا نہیں ہونا چاہئے بلکہ جانب تربیت کو غالب رکھنا چاہئے اور جانب محبت کو پیچھے کر دینا چاہئے، آپ حضرات نے نبی کریم ﷺ کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک بار آپ صدقہ کے کھجور تقسیم کر رہے تھے اس درمیان حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما بھاگے بھاگے آئے، آپ ﷺ ادھر ادھر معروف تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صدقہ کا ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا، آپ نے جب ان کی طرف توجہ فرمائی تو دیکھا کہ وہ اپنے منہ میں کوئی چیز چبا رہے ہیں، آپ ﷺ نے فوراً ان کے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور نکالی اور پیچک دیا، پھر فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے؟ (صحیح بخاری، ۱۳۸۵/صحیح مسلم، ۱۰۶۹ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ۴۰۶/۲) ذرا سوچیں کہ بچے کے منہ سے کسی چیز کو نکال کر پھینکنا کتنی بھاری چیز ہے لیکن رسول ﷺ

کہ ہمارے والدین ہمارے اور ہمارے بچوں کے ساتھ انصافی کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہئے۔

آپ ﷺ کی بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: **فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ إِنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ** اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے کام لو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص کا بیٹا آتا ہے وہ اسے اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے، پھر بیٹی آتی ہے تو اس کو آگے بٹھا لیتا ہے تو آپ نے کہا اسے گود میں کیوں نہیں بٹھا لیا؟ **هَلْ لَا عَدْلَ بَيْنَهُمَا؟** (شعب الایمان: ۸۳۲، شرح معانی الآثار، ۸۹/۳، بروایت انس) تم نے ان دونوں کے درمیان انصاف سے کام کیوں نہیں لیا۔ آج ہم بیٹے اور بیٹی میں تفریق کرتے ہیں بیٹے کو زیادہ مانتے ہیں اور بیٹی کو کم چاہتے ہیں ایک بیٹے کی بیوی کو دوسرے بیٹے کی بیوی پر ترجیح دیتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھر کا خرچ میں چلاتا ہوں اور روپیہ میں دیتا ہوں لیکن میرے والدین میرے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ اس معاملے میں والدین کو ڈرنا چاہئے اور انصاف سے کام لینا چاہئے۔

تیسری غلطی

دینی تعلیم پر توجہ کم کر دینا:

تیسری غلطی دینی تعلیم، دینی عقیدے کو پس پشت ڈال دینا اور دنیاوی تعلیم پر زیادہ توجہ دینا! لوگوں کا عام نظریہ بن چکا ہے، مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوتا مسلمان ہونے کے لئے کافی ہے، جبکہ اپنے دین کے بارے میں اسے کوئی معلومات نہیں ہے اور اس میں عام طور پر والدین کی کوتاہی کا دخل ہے،

طرح مشعر کہ خاندانی نظام کی صورت میں ایک لڑکے کے بیوی بچوں کو دوسرے لڑکے کی بیوی و بچوں پر ترجیح دیتا ہے اور کوئی وصیت و میراث میں بچوں کے درمیان عدل سے کام نہیں لیتا۔

حضرات اہر باپ کو عہد نبوی کے اس واقعہ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہئے۔

حضرت نعمان بن بشیرؓ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ کے مطالبہ پر میرے والد نے مجھے ایک باغ بطور ہبہ دے دیا، لیکن میری والدہ نے کہا کہ میں اسے اس وقت تک نہیں تسلیم کرتی جب تک کہ اللہ کے رسول ﷺ اس پر گواہ نہ بن جائیں، چنانچہ میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول! (ﷺ) میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنی جائداد سے فلاں باغ ہبہ کر دیا ہے اور اس کی والدہ کی خواہش ہے کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں؟ رسول ﷺ نے پوچھا! کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کو اسی طرح کا باغ عطا کیا ہے؟ میرے والد نے جواب دیا: نہیں، آپ نے فرمایا: کسی اور کو اس پر گواہ بناؤ، یہ ظلم ہے اور میں ظلم کے کام پر گواہ نہیں بننا، لوگو! اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل سے کام لو۔ (صحیح البخاری: ۲۵۸۷، صحیح مسلم: ۱۶۲۳، بروایت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

یہ حدیث اس بات پر قطعی دلیل ہے کہ بچوں کے درمیان، لین دین میں انصاف کرنا واجب ہے اور اس بارے میں عدل سے کام نہ لینا صریح ظلم ہے۔

حضرات! جو شخص میری طرح لوگوں کے مسائل میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے معلوم ہوگا کہ عام طور پر لوگوں کو شکایت رہتی ہے

(امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سلف امت بچوں کو بوسہ دینے میں بھی عدل سے کام لیتے تھے۔ (تحفۃ الودود، ص ۸۷))

اگر آپ لوگوں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ انہیں دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ نہ کیا، انہیں اللہ و رسول کے حقوق و آداب نہ سکھائے تو قیامت کے دن بچے کی محبت آپ کے لئے عداوت میں بدل جائے گی، امام ابن القیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ والد سے اس کے بیٹے کے بارے میں بیٹے سے والد کے بارے میں پوچھنے سے قبل سوال کرے گا، کیونکہ جس طرح باپ کا حق بیٹے پر ہے اسی طرح بیٹے کا حق باپ پر ہے۔ (ایضاً ص ۲۴)

لہذا جس شخص نے اپنے بچے کی مفید تعلیم کے بارے میں لا پرواہی سے کام لیا اور اسے بے کار چھوڑ دیا، تو اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا، عام طور پر بچوں کے بگاڑ میں ان کے والدین کا دخل ہے، کیونکہ انہوں نے بچوں کو دین کے فرائض و سنن کی تعلیم نہ دی۔ بچپن میں ان کا اہتمام نہ کیا تو بڑے ہونے کے بعد نہ خود اپنے لئے مفید ثابت ہوئے اور نہ ہی اپنے والدین کو فائدہ پہنچایا۔ جس طرح کہ کسی باپ نے بیٹے کی بدسلوکی پر اسے تنبیہ کی تو اس نے کہا: اے ابو جان! میں چھوٹا تھا، تو آپ میرے حقوق پامال کر دیتے تھے آج میں حسن سلوک میں کوتاہی کا مرتکب ہوں، میں چھوٹا تھا تو آپ نے (میری تربیت نہیں کی) مجھے ضائع کر دیا، آج بوڑھے ہو گئے ہیں میں بھی اپنی ذمہ داریوں سے دست بردار ہوتا ہوں۔ (تحفۃ الودود ص ۲۴)

اللہ کی قسم! ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پچیس سال کے ہیں انگلش میڈیم سے ڈگری ہولڈر ہیں لیکن انہیں سورہ فاتحہ

پڑھنی نہیں آتی، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں جب مسیٰ نے انہیں دین کی اہمیت سکھائی تو میرے سامنے بیٹھ کر وہ اپنے باپ کو گالیاں دینے لگا کہ انگلش میڈیم پڑھا کر کیا فائدہ حاصل کیا آج میں یہاں آکر کھیت میں کام کر رہا ہوں، مجھے نماز نہیں سکھائی ہے ہم نے کہا یہ تو دنیا میں ہے آخرت میں پڑ نہیں تو اپنے باپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ ساتھ ہر گز ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ دنیا کی طرف خوب توجہ دی جائے اور آخرت کو ترک کر دیا جائے۔ آج ہمارے یہاں کا عام رواج یہ ہے کہ میٹھ میٹکس کے لئے سائنس کے لئے ٹیوٹر کو مثال کے طور پر اگر چار ہزار دیا جاتا ہے اور قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسجد میں بھیج دو مفت میں پڑھ لے گا، ایک ہزار پر کسی مولوی کو بلا کر پڑھانے کے لئے راضی نہیں ہو گئے۔ حقیقتاً یہ بہت بڑی خیانت ہے، اے ماں تو بھی سن لے، اے باپ تو بھی سن لے قیامت کے دن یہی بچہ جو انجینئر اور ڈاکٹر بن رہا ہے یہ تیرے خلاف گواہی دے گا۔

حضرات! حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دونوں آنکھ سے نابینا تھے ان کے والد نے کہا چلو اسے حافظ بنادو کم سے کم مسجد کا امام بن کر اپنی روزی روٹی حاصل کرے گا باقی دوسرے بیٹوں میں سے کسی کو ڈاکٹر بنایا تو کسی کو انجینئر بنایا، حافظ عبد المنان صاحب کا قصہ بہت طویل ہے مختصر یہ کہ ایک بار انہوں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں ”اے عبد المنان جب تم مسجد میں بیٹھ کر بخاری کا درس دیتے ہو تو اس کی ٹھنڈک مجھے قبر میں محسوس ہوتی ہے اور تمہارے دوسرے بھائی جو وکیل صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں اور انجینئر صاحب ہیں ان کی طرف سے مجھے کچھ نہیں پہنچ رہا ہے۔“

ہے میرا بیٹا بڑا نالائق ہے میری ایک بی بی بات نہیں مانتا، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کبھی تم نے اس کے لئے بددعا تو نہیں کی وہ شخص جواب دیتا ہے ہاں ایک بار بددعا تو دی تھی کہا کہ اذنت الذی افست مدت تو نے ہی اس کو برباد کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے بددعا کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔

شہر ریاض کے الشفا علاقے میں ۱۴۱۰ھ میں ایک واقعہ پیش آیا جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو خوب پڑھایا، بچے نے باہر سے تعلیم حاصل کی اور ایک اچھی نوکری پر لگ گیا اور باپ وہی پرانا ڈنڈا لے کر چلنے والا ٹونا چپل اور پھنا کپڑا پہننے والا تھا، اس کا کام صرف مسجد آنا اور جانا تھا، ایک دن جمعہ کو اس کی بیوی نے کہا کھانا کھا کر جلدی سے باہر چلے جائیے، اپنے یہاں کچھ عورتیں مہمان آرہی ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، کھانا کھا کر مسجد کی طرف جانے لگا ابھی تھوڑی دور گیا تھا تو کبیا دیکھتا ہے کہ گاڑیاں پر گاڑیاں دروازے پر رک رہی ہیں اور عورتوں کے اترنے کے بجائے گاڑیوں سے مرد اتر رہے ہیں اس نے سوچا کہ کہیں میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا، کہ لوگ تعزیت کے لئے آرہے ہیں معاملہ تو عورتوں کے آنے کا ہے یہ مرد کیوں آرہے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ بیٹا آتا ہے اور انہیں خوشی خوشی اندر لے جا کر بٹھاتا ہے، باپ سیدھا گھر واپس آتا ہے بیوی دیکھتے ہی جھڑکتی ہے، کہاں آگئے تم، وہ بہو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹی معاملہ کیا ہے؟ بہو نے سچ بتلا دیا کہ ابا جان صورت حال یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کے دوست لوگ آرہے ہیں اور وہ نئے خیال کے ہیں، سب اسی خیال کے ہیں کہ جن کے متعلق اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ

ظاہر بات ہے کہ جو خود اپنے لئے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ اپنے ماں باپ کے لئے کیا دعا کرے گا۔

چوتھی غلطی

اولاد پر بددعا کرنا:

بہت سی عورتوں کی عجیب عادت ہو آ کرتی ہے، بات بات پر بچوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہیں، ان کو بددعا میں دینا شروع کر دیتی ہیں، یہ بڑی بھیا نک غلطی ہے، اولاد کو کوئی بڑی غلطی کیوں نہ کر رہی ہو، ماں باپ کو اپنی زبان سے ان کے لئے کبھی بھی بددعا کے الفاظ نہیں نکالنی چاہئے، ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے وقت میں کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں ہو اور آپ ان کے لئے بددعا کریں آپ کا دل جل رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے اور آپ کے بچے کی دنیا و آخرت برباد ہو جائے، اس کے برخلاف اولاد کے حق میں دعا کرنی چاہئے بددعا نہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ میں سرکار ﷺ کا ارشاد ہے۔ لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة نیل فیہا عطاء فیستجیب لکم (صحیح مسلم، ۳۰۰۹، سنن ابو داؤد: ۵۳۲) ہر روایت جابر بن عبد اللہؓ اپنے لیے بددعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بددعا نہ کرو، اپنے خادموں کے لیے بددعا نہ کرو اور اپنے مالوں کے لیے بددعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری بددعا میں اس گھڑی میں ہوں جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے تو تمہاری بددعا بھی قبول کر لے۔ پھر نتیجہ افسوس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔

ایک شخص عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا

ہم ایسی سب کتابیں متاثر نہیں سمجھتے ہیں

کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خطی سمجھتے ہیں

بہونے کہا آپ کے بیٹے کو یہ پسند نہیں کہ اس کے دوست

آئیں تو آپ گھر میں موجود رہیں، ساتھیو! جمعہ کا دن تھا باپ کے

دل کو سخت ٹھیس پہنچی لیکن کچھ بولا نہیں، سیدھے مسجد گیا اور دو رکعت

نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھالیا، دعا کرنے لگا بیوی کے لئے بھی بددعا کی

اور بیٹے کے لئے بھی بددعا کی، پھر دوسرے ہی دن سنیچر کی صبح

ساڑھے سات، سوا سات بجے تیزی کے ساتھ بیٹا اپنی گاڑی پر جا

رہا تھا کہ ایک کراسنگ کے اوپر ایک دوسری گاڑی نے تیزی سے

ایسی ٹھوک ماری کہ بچے کا ہیڈ ٹوٹ گیا اور وہ صاحب فراش بن گیا،

ادھر بچے کی ماں بھی چند دنوں میں کسی ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا

ہوئی کہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہ گئی۔

ساتھیو! ابھی بددعا کئے چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، کہ

اس کا اثر ظاہر ہو گیا، لہذا ماں باپ کو چاہئے کہ اپنے بچوں کو

دعائیں دیں بددعائیں نہ دیں اگرچہ انہیں اولاد کی جانب سے

تکلیفیں پہونچے، ان کی اصلاح کے لئے دعائیں کرنی چاہئے

یہی تربیت کا صحیح طریقہ ہے۔

پانچویں غلطی

بچپیوں کی پیدائش پر ناراض ہونا:

یہ تربیت میں غلطی ہے زمانہ جاہلیت اور بہت پرستوں کی یہ

سنت ہے جو ہمارے یہاں گھر کر گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا

فرمان ہے: وَإِذَا بُيِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ

مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۖ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ

مَا بُيِّرَ بِهِ ۚ أُمُّ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۚ

آلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (النمل، ۵۸، ۵۹) اور ان میں سے

جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو

جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے

لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے سوچتا ہے کہ کیا اس لڑکی کو ذلت کے با

وجود زندہ رہنے دے یا مٹی میں دبا دے، آہ، یہ لوگ کیا برا فیصلہ

کرتے ہیں۔

یہی زمانہ جاہلیت کی بدعت جس کی اسلام نے نہ صرف کھل کر

مخالفت کی بلکہ اس کے خلاف انقلاب برپا کیا، اس کی فضیلتیں بیان

کیں لڑکیوں کی تربیت اور ان کی پرورش کے فضائل بیان فرمائے۔

ایک حدیث میں ہے: من ولدت له ابنة فلم يندھا ولم

يہنھا ولم يؤثرو ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ بہا

الجنة (مسند احمد ۱۹۵/۱۷۱ ابو داؤد، ۱۵۴۶)

مستدرک حاکم، ۱۹۶) جس کے یہاں کسی بچی کی ولادت

ہوئی، اس نے اسے نہ زندہ درگور کیا، نہ ہی اسے جھڑکا اور نہ ہی

زینہ اولاد کو اس پر ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت

میں داخل کرے گا۔

نوٹ:

یہ حدیث اہل علم کے نزدیک مختلف فیہ ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ

نے اسے ضعیف اور امام حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا ہے۔

آج اس ترقی اور علم کے دور میں بھی یہ بدعت مارڈن شکل

میں اور مختلف انداز میں موجود ہے، حالانکہ لڑکیوں کو برا سمجھنا اور

ان کی پیدائش پر ناراض ہونا کئی مانعے سے خلاف شرع و عقل ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے جو کفر ہے، شکر کے بجائے

رب کی ناشکری ہے۔ (۲) جاہلیت کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔

(۳) بے عقلی اور جہالت کی دلیل ہے، (۴) عورت کی توہین ہے، ہونے کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ چیزیں صحیح تربیت میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ سچ کہا ہے کسی عربی شاعر نے:

إذا كان رب البيت بالدف ضاربا

لشيمة أهل البيت كلهم الرقص

جب گھر کا ذمہ دار دف بجانے والا ہوگا تو پورے گھر والے ناچنے والے بنیں گے۔

ساتویں غلطی

نصیحت اور ڈانٹ پھٹکار میں حکمت عملی کو مد نظر نہ رکھنا

بعض لوگ تربیت کے باب میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ نصیحت اور ڈانٹ پھٹکار میں موقع و محل کو مد نظر نہیں رکھتے، کچھ لوگ بچے کی پہلی ہی غلطی پر آگ بگولہ ہو جاتے ہیں اور اس پر ایسی سرزنش کرتے ہیں، جیسے یہ بچہ کوئی پیشہ ور محسوس ہو۔ کچھ والدین لوگوں اور خصوصاً مہمانوں کے سامنے ڈانٹ پھٹکار شروع کر دیتے ہیں، جس کا بچے کی نفسیات پر بہت غلط اثر پڑتا ہے، بہت سے بچے اپنے والدین سے اس لئے شاکہ کرتے ہیں اور پھر باغی ہو جاتے ہیں کہ والد اس کے کسی کام کی قدر نہیں کرتے اور لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک بچے نے مجھ سے بیان کیا کاش کہ کسی ایک دن تو میں اپنے باپ سے لوگوں کے سامنے اپنی تعریف سن لیتا۔ اس طرح بہت سے والدین قریب الملوغ اور بالغ بچوں کے ساتھ ڈاٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کا وہی معاملہ کرتے ہیں جو ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے پھر یہی عمل بچوں کے گھر سے بھاگنے، غلط صحبت اختیار کرنے اور عناد کی راہ اختیار کرنے کا سبب بن جاتا

باہر ہے۔ (التفصیر فی ترویج الاولاد۔ ۷۸)

چھٹی غلطی

بچوں کے سامنے فواحش اور منکرات کا ارتکاب کرنا:

علمائے تربیت اس پر متفق ہیں کہ تربیت کا پہلا زینہ اچھا نمونہ پیش کرنا ہے، بچہ آنکھیں کھولتا ہے، اور حرکت کرنے کے لائق بنتا ہے تو وہ تمام معاملات میں اپنے والدین کی تقلید کرتا ہے، اس لئے اسلام نے اس پر خصوصی توجہ دی ہے اور والدین سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے اچھا نمونہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (فرقان: ۷۴)

اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! تو ہمارے بیویوں اور بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

مذکورہ آیت میں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، کا معنی یہ ہے کہ ایسا نمونہ بنا کہ ہمارے بچے خیر میں ہماری اقتدا کریں اور ہمیں شر کا نمونہ نہ بنا کہ ہماری اقتدا پر وہ بھی گواہ ہو جائیں۔ کیونکہ ہر نمونہ تربیت پر بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے، آج بہت سے والدین اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا، گالی دینا، فلم دیکھنا، ایسے بہت سے غلط کام کا اظہار کرتے ہیں، جن سے ان کے بچوں کے گمراہ

جائے تو حکمت عملی سے اس کی اصلاح کی جائے۔
نویں غلطی

اپنے بچے کھپسیوں پر
مکمل اعتماد کر لینا

بعض لوگ اپنے بچوں پر مکمل اعتماد کر لیتے ہیں اور اگر کوئی دوسرا شکایت بھی کرتا ہے تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اسے صحیح مان لیتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ بچہ سچ کہہ رہا ہے، اس نے غلطی نہیں کی ہے۔ اگر میں مثال دوں تو نام کے ساتھ متعدد مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن کے والدین نے توجہ نہیں دی اور بچوں پر بھروسہ کیا تو ان کے بچے برباد ہو گئے، لوگ سمجھتے رہے بچوں کی شکایت کرتے رہے، لیکن کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ خاص طور پر جو لوگ اپنے گھر سے دور رہتے ہیں چاہے دیہات کو چھوڑ کر شہر میں رہتے ہیں یا ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں رہ رہے ہوں ایسے لوگ اپنے گھر پیسہ خوب بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے بچے آزاد ہو جاتے ہیں، اگر چچا نے کچھ کہا بھی تو محترمہ بولنے لگتی ہیں کہ ہمارے بچوں سے چڑھتے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کا کھانا پینا تم سے دیکھا نہیں جاتا۔ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ محترمہ الگ رہائش کر لیتی ہیں اور بچے آزادی میں بربادی کے شکار ہو جاتے ہیں۔

ابھی مشکل سے دس دن گزرے ہوں گے میری اہلیہ عسرہ کرنے لگی تھیں کویت سے ایک پاکستانی فیملی آئی تھی جن کی صرف ایک بیٹی تھی لیکن اس بیٹی کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ کہتی ہے کہ میرے ابا جان کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی قسم! تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے لیکن میں تجھے موبائل نہیں دے

ہے۔ اس طرح اس باب میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ہر عمل پر بار بار نوکنا اور یہ فرق نہ کرنا کہ بچے نے غلطی کی ہے یا بچے سے غلطی ہوئی ہے۔ ضروری ہے کہ والدین اس امر پر بھی غور کریں اور غلطی کرنے اور غلطی ہونے میں فرق کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دس سال رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی ہے، جب بھی آپ نے مجھے کسی کام کا حکم دیا پھر میں نے اس پر کوتاہی کی ہو یا اسے ضائع کر دیا ہو تو آپ نے اس پر کبھی بھی مجھے ملامت نہیں کی، بلکہ اگر اہل خانہ میں سے کسی نے ملامت کی بھی تو آپ نے فرمایا:

دعوه فلو قدر او قال قضی ان یکون کان (مسند احمد:

۳۴۵۱ شعب الایمان: ۷۱۴) چھوڑ دو اگر کسی کام کو ہونا ہوگا تو وہ ہو کر رہے گا۔

آٹھویں غلطی

بچوں کی غلطیوں پر خوش ہونا
انہیں متنبہ نہ کرنا

بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کے بچے گالی دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ تربیت کے میدان میں یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ اس طرح بچے گالی دینے اور بڑوں کے ساتھ بے ادبی کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، یہ بات ملاحظے میں ہے بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اگر بروقت انکی اصلاح نہ کی گئی تو مستقبل میں چل کر یہی بچے والدین کے لئے اور دوسرے کے لئے پریشانی کا سبب بنتے ہیں، بلکہ چاہئے کہ بچپن ہی سے انہیں اچھے اخلاق کا عادی بنایا جائے برے اخلاق سے دور رکھا جائے بڑوں کے احترام کا حکم دیا جائے اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو

کرتے؟ مائی عائشہ نے فرمایا: گھر والوں کے کام میں لگے رہتے اور جب اذان ہوتی تو چھوڑ کر چلے جاتے۔ (مسحیح البخاری ۵۳۶۳، مسند احمد ۶/۴۹)

یہی سوال جب حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا تو مائی عائشہ کا جواب تھا، آپ بھی عام انسانوں کی طرح ایک بشر تھے اپنے کپڑے صاف کر لیتے، اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے، اور اپنا کام اپنے آپ کر لیتے۔ (مسند احمد ۶/۲۵۶، الادب المفرد ۵۴۱)

بلکہ یہ امر بہت سے لوگوں کے لئے باعث تعجب ہو گا کہ اپنی گونا گوں مصروفیات اور ذمہ داریوں کے باوجود نبی اکرم ﷺ اپنے اہل خانہ کو شہر سے باہر سیر و تفریح کے لئے بھی لے جایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت شریح البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ﷺ کبھی باہر کے علاقہ (باہری علاقے میں بھی جاتے تھے؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، ہاں! جب آپ باہری علاقے میں جاتے تو انہیں وادیوں کی طرف تشریف لے جاتے۔ (الادب المفرد ۵۸۲، سنن ابوداؤد ۸۷۸۷۲)

کیونکہ انسان خصوصاً عورتیں اور بچے گھر کے ماحول سے اکتا کر باہر کی ہوا میں سانس لینا چاہتے ہیں، نبی رحمت ﷺ نے اس جانب کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ان کی اصلاح فرمائے، انہیں دین کا سپاہی بنائے، اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

سکتا۔ ساقیو! مجھے یہ بات بہت پسند آئی۔ لہذا ہر باپ کو توجہ دینی چاہئے بچوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہئے اور مکمل طور سے بچوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہئے، ورنہ یہ تہائی و بربادی کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔

دسویں غلطی

گھر والوں کی ضرورت کے باوجود گھر سے دور رہنا

بہت سے لوگ گھر اور بچوں کی ساری ذمہ داریاں ان کی والدہ پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، کپڑا بھی دھوئے اور ان کی تعلیم پر بھی وہی توجہ دے اور میاں صاحب اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد باقی وقت سیر و تفریح اور دوستوں میں گزار دیتے ہیں اس کا اثر بچوں کی زندگی پر غلط پڑتا ہے، پہلی بات کہ بچوں میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ والد کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہذا ان کی نصیحت کا بیٹے پر اثر بھی نہیں پڑتا، دوسری بات بڑا ہونے کے بعد بچہ بھی اس راستے پر چل نکلتا ہے، یہ اس کے علاوہ ہے کہ بیوی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بچے کی بیماری کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ذمہ داری بھی اسی مسکین پر ہوتی ہے، جبکہ نبی ﷺ کا عمل اس کے برخلاف رہا ہے، آپ ﷺ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے تو باقی وقت اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارتے تھے اور گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بناتے تھے۔

ایک بار مشہور تابعی حضرت اسود بن یزید نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ نبی ﷺ گھر میں ہوتے تو کیا

استقامت: فضائل اور رکاوٹیں

تحریر: فضیلۃ الشیخ مسند بن محسن الخطاطی حفظہ اللہ ترجمہ: ابو عبد اللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی

۴۔ پاکیزہ زندگی اور حقیقت سعادت:

استقامت کی ایک فضیلت پاکیزہ زندگی اور حقیقی سعادت مندی ہے اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ۹۷]۔

جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، لیکن باایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔

یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ زندگی کا وعدہ ہے جو دنیاوی زندگی میں ہر طرح کے راحت و سکون کو شامل ہے جیسے فراخ روزی، حقیقی سعادت، انشراح صدر، اطمینان قلب، راحت نفس اور اسے مجروح کرنے والے امور کی طرف عدم التفات وغیرہ۔

نہ ہر مومن عمل صالح کرتا ہے!! اور نہ ہر عمل صالح ہی ہوتا ہے!! لہذا جو مومن حقیقت میں عمل صالح انجام دے وہی اللہ کے دین پر مستقیم ہے، جو عمل کو اس کے شروط کے ساتھ یعنی اللہ کے لئے اخلاص اور نبی کریم ﷺ کے طریقہ کے مطابق انجام دیتا ہے، ایسے ہی شخص کو دنیاوی زندگی میں اللہ کی طرف سے پاکیزہ زندگی کے وعدہ کی بشارت دی جاتی ہے نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دار آخرت میں احسن عمل کا بدلہ عطا فرمائے گا۔

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿لَمَنْ آتَمَعَ هَذَا فَلَآ يَصِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ۝ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ﴾ [طہ: ۱۲۳، ۱۲۴]۔

جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ اور میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی میں تنگی رہے گی، اور ہم اسے قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں: جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔

اور ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ﴾ ”جو روگردانی کرے“ یعنی حکم الہی اور رسول کریم ﷺ پر نازل کردہ شریعت کی مخالفت کرے تو دنیا میں اس کی زندگی تنگ ہو کر رہ جائے گی، نہ اسے اطمینان قلب ہوگا نہ انشراح صدر بلکہ گری کے سبب اس کا سینہ تنگ اور بند ہو گا۔ اگرچہ بظاہر وہ نعمت میں ہو، من چاہا لباس زیب تن کرے حسب منشا کھائے اور حسب خواہش جہاں چاہے رہے تب بھی اس کا دل قلق اور حیرانی میں رہے گا اور حقیقت میں یہی تنگ زندگی ہے (دیکھئے: تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن سعدی رحمہما اللہ)۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَّآبٍ﴾ [الرعد: ۲۹]۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے ان کے لئے

خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانا۔

مفسرین کہتے ہیں: انہیں دنیا میں مکمل سکون و راحت، اطمینان، سعادت، فرحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوگی اور آخرت میں رضائے الہی اور نعمتوں بھری جنت میں بکریم وغیرہ کے ذریعہ بے پایاں نیک انجام۔

اس کی مزید وضاحت اللہ عزوجل کے اس فرمان سے ہوتی ہے: { إِنَّ الْأَنْبَاَازَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَإِنَّ الْفَجَارَازَ لَفِي جَحِيمٍ } [الانفطار: ۱۳، ۱۴]۔ بے شک نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہیں۔ اور بے شک گنہگار لوگ جہنم میں ہیں۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف آخرت کی نعمت اور آخرت کی جہنم پر منحصر ہے، بلکہ یہ نعم و تجیم دنیا، برزخ اور آخرت سب میں یکساں ہوں گے چنانچہ یہ نعمتوں میں ہوں اور وہ جہنم میں، کیونکہ اصل نعمتیں دل کی نعمتیں اور اصل عذاب دل کا عذاب ہے“ (الداء والدواء، ص ۱۲۲)۔

اس لئے کسی صالح آدمی سے جب پوچھا گیا کہ: آپ کی صبح کیسی رہی؟ تو انہوں نے جواب دیا: ”میری صبح ایسی نعمت میں ہوئی کہ اگر اس بارے میں شاہان اور شاہان زادوں کو معلوم ہو جائے تو اس کے لئے وہ ہم سے تلواروں مقابلہ کریں گے“۔

ان کا مقصد سعادت، انسیت اور اللہ عزوجل کی عبادت و اطاعت پر خوشی و اطمینان کی نعمت ہے۔

۵۔ امن و امان اور ہدایت:

استقامت کی ایک فضیلت امن و امان اور اللہ رحمٰن و رحیم کی توفیق ہدایت بھی ہے۔

اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [الانعام: ۸۲]

۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم (شرک) سے گڈمڈ

نہیں کیا، انہی کے لئے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اللہ عزوجل کے ساتھ شرک نہیں کیا، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے یہاں ظلم کی تفسیر کرتے ہوئے اس کا ”شرک“ بتایا ہے۔

اور نبی کریم ﷺ نے اس پر لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت کے سلسلہ میں وارد فرمان باری تعالیٰ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ۱۳] کہ بلاشبہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سے استدلال فرمایا ہے۔ (اسے امام احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے) چنانچہ سب سے بڑا ظلم اللہ عزوجل کے ساتھ شرک ہے۔

چنانچہ فرمان باری ﷻ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} (جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم (شرک) سے گڈمڈ نہیں کیا)

یہی لوگ حقیقت میں اللہ کے دین پر ثابت رہنے والے ہیں جنہوں نے شرک نہیں کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر قائم رہے، اور ہم سے یہ بات گزر چکی ہے کہ استقامت کا ایک معنی توحید پر قائم و دائم رہنا بھی ہے۔

اور فرمان باری {أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ} (انہی کے لئے امن ہے)۔

یعنی انہیں امن و سکون حاصل ہوگا، اور جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ امن و سکون توحید کے تحقق اور شرک باللہ کی ڈاک گناہ و معاصی سے دوری کے بعد در دنیا و آخرت دونوں میں حاصل ہوگا۔

کیونکہ اطاعت اللہ عزوجل کا وہ عظیم ترین قلعہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا دنیا و آخرت کے عقاب و عذاب سے مامون ہو جائے گا، اور جو اس سے نکل جائے گا اسے خوف و ہراس اور گھبراہٹیں ہر چہار جانب سے گھیر لیں گی، لہذا جو اللہ کی اطاعت

اصلاح فرمائے گا اور دنیا و آخرت کی بھلائی والے امور کی طرف ان کی دھکیری فرمائے گا۔

اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے قید خانہ میں پوچھا گیا کہ: ”جب آپ نہ ہوں گے تو ہم کس کے پاس جائیں؟ تو انہوں نے فرمایا: عبد الوہاب الوراق کے پاس جاؤ، لوگوں نے کہا: ان کے پاس بہت سے مسائل کا علم نہیں ہے؟

انہوں نے فرمایا: وہ ایک نیک اور صالح آدمی ہیں اور ایسے لوگوں کو حق کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے:

{ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [التغابن: ۱۱]۔ اور جو اللہ پر ایمان پر رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

”چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو بھی کماحقہ ایمان لائے اور ایمان کے لوازم و واجبات کی تکمیل کے ذریعہ ایمان کے تقاضوں کو سچ کر دکھائے یا اس بندے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے جس کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گفتار کردار احوال اور علم و عمل میں اس کی رہنمائی فرمائے گا۔“ (تیسری صدی رحمہ اللہ قدرے تصرف کے ساتھ)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [الأنکبوت: ۶۹] اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھائیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نفس سے جہاد کرنے والے ہر شخص کو اللہ کے دین اتباع سنت اور طلب علم شریعت وغیرہ خیر کی راہوں پر استقامت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز اللہ نے اسے دنیا میں اپنی رضا اور آخرت میں اپنی جنت کے حصول کے سب سے عمدہ راستے کی رہنمائی کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ ہے حق کی معرفت اس

کرے گا خوف و ہراس اس کے حق میں امن و امان میں بدل جائیں گے اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کا امن و امان خوف و ہراس میں تبدیل ہو جائے گا۔

جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے مامون کر دیتا ہے اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے ڈرا دیتا ہے۔ (دیکھئے: الداء والدواء، ص ۱۲۰، قدرے تصرف کے ساتھ) اور امن و امان کی نعمت ایک عظیم اور نہایت قابل قدر نعمت ہے اگر یہ نعمت مفقود ہو جائے تو زندگی کے اجتماعی اقتصادی اور علمی وغیرہ تمام مظاہر اہل ہمت ہل جاتے ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں پر اس نعمت کا احسان جتلا یا ہے ارشاد باری ہے: {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قریش: ۳، ۴]۔ لہذا انہیں چاہئے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور ڈر میں امن و امان دیا۔

اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها“ (اے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، مجمع الباری ج ۶۰۳۲)۔ جو تم میں سے اپنے اہل و عیال میں امن و اطمینان سے صبح کرے اپنے جسم میں ظاہری و باطنی امراض سے محفوظ ہو اس کے پاس دن بھر کی غذا ہو تو گویا اسے پوری دنیا جمع کر کے دے دی گئی۔

اور فرمان باری {وَهُمْ مُهْتَدُونَ} (اور وہ ہدایت یافتہ ہیں) یعنی وہ اپنی زندگی کے تمام کاموں میں اللہ کی رہنمائی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں سب سے معیاری زندگی اور سب سے افضل معاملات و تعلقات کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے گفتار و کردار کی

پر عمل اور اس کی طرف دعوت۔

جاتی ہیں۔

لہذا اہل استقامت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیا و آخرت میں امن و امان اور ہدایت کی خوشخبری مبارک ہو۔

چنانچہ اہل استقامت ہی اپنی عبادات و معاملات کو اچھی طرح انجام دیتے ہیں۔

۶۔ اللہ عز و جل کی محبت:

اہل استقامت ہی سب سے زیادہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور ظاہری و باطنی طور پر پاکی اختیار کرتے ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ۱۹۵]۔

اسی طرح وہی لوگ سب سے زیادہ تقویٰ شعار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت گزاری، معصیت، سبزاری اور تکلیف دہ تقدیروں پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔

بیشک اللہ عز و جل احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

نیز ارشاد ہے:

{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: ۲۲۲]۔

اسی طرح اہل استقامت ہی سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرنے والے اور اپنے فیصلوں اور معاملوں میں عدل و انصاف کے خواہاں ہوتے ہیں۔

بیشک اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے

اور پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

نیز ارشاد ہے:

{فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [آل عمران: ۷۶]۔

اور نبی کریم ﷺ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے: ”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ”وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبُهُ“ (اے امام بخاری نے روایت کیا ہے)

بیشک اللہ عز و جل متقیوں سے محبت کرتا ہے۔

نیز ارشاد ہے:

{وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ} [آل عمران: ۱۳۶]۔

بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرا بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔۔۔۔۔

بیشک اللہ عز و جل صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

نیز ارشاد ہے:

{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْتَمِلِينَ} [آل عمران: ۱۵۹]۔

اور نوافل کی انجام دہی بھی سب سے زیادہ اہل استقامت ہی کرتے ہیں۔

اللہ عز و جل توکل و بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

نیز ارشاد ہے:

{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: ۴۲]۔

ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں دنیا و آخرت میں اس محبت کا ثمرہ عطا فرمائے۔

بیشک اللہ عز و جل انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

اگر ہم غور کریں تو دیکھیں گے کہ یہ اعمال اور صفات جن کے

حالیں سے اللہ عز و جل محبت کرتا ہے اہل استقامت ہی میں پائی

[جاری]

اخروی عمل سے دنیا طلبی

تحریر: شیخ مسند بن محسن قطانی حفظہ اللہ

ترجمہ: ابو عبد اللہ عنایت اللہ سائلی

ارشاد باری ہے:

{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْجَسُونَ} أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (۱)۔

زینت نہ چاہا ہو بلکہ اس سے اللہ اور دار آخرت مقصود ہو تو سب ایمان ضائع اور رایگاں ہونے والے اعمال میں شامل نہ ہوگا اور اگر وہ اپنے اس عمل جس پر مطلق نجات موقوف ہے کے ضیاع کے سبب جہنم میں داخل بھی ہو گیا تو اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لئے داخل ہونے سے مانع ہوگا۔

جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال (کا بدلہ) یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہو گا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔

اور ایمان کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ ایمان جو دخول جہنم سے مانع ہوتا ہے یہ وہ ایمان ہے جو اس بات پر آمادہ کرے کہ تمام اعمال خالص اللہ کے لئے انجام دیئے جائیں اور ان سے اللہ کی رضا اور ثواب ہی مقصود ہو، اور دوسرا وہ ایمان جو جہنم میں ہمیشگی سے مانع ہوتا ہے، گرچہ کہ ریاکار میں کچھ حصہ پایا جاتا ہے ورنہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم رسید ہو جائے گا۔ چنانچہ آیت کریمہ کا وہی حکم ہے جو اس قسم کی دیگر آیات و عید کا ہے، اور توفیق دہندہ اللہ ہی کی ذات ہے۔

☆ امام ابن القیم رحمہ اللہ مفسرین کے اقوال اور اس آیت کے سلسلہ میں ان کے اختلاف کا ذکر کرنے کے بعد کہ کیا یہ صرف کافروں کے حق میں ہے یا اس میں مومن بھی داخل ہیں فرماتے ہیں: ”الحمد للہ آیت کریمہ میں کوئی دشواری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا بیان فرمائی ہے جو اپنے عمل سے دنیوی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں اور وہ جہنم ہے اور بتلایا ہے کہ اس کا عمل ضائع اور رایگاں ہو جائے گا، اور جب اس کی نجات کا سامان ہی ضائع ہو جائے گا تو اس کی نجات کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہ جائے گا، اور اگر اس کے پاس ایمان ہو جس سے اس نے دنیا اور اس کی

اس قبیل سے اللہ کا ارشاد ہے:

{مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} (۲)۔

جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

اسی طرح اللہ کا فرمان ہے:

{مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِئِنْ يَرْيِدَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُومًا مَأْخُذًا خُورًا} (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ فُشْكُورًا} (19) (۳)۔

جس کا ارادہ اس جلدی والی دنیا (فوری فائدہ) کا ہی ہوا ہے ہم یہاں جس قدر جس کے لئے چاہیں سر دست دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لئے جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں و مصائب کا ہوا داخل ہوگا۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور وہ اس کے لئے کوشاں ہو اور اس حالیکہ وہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوششیں قابل قدر ہوں گی۔

قرآن میں یہ تین جگہیں ہیں جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں باہم تصدیق کرتی ہیں اور یکساں معنی پر دلالت کرتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس کا مقصود دنیا ہو اور وہ اس کے لئے غایت درجہ محنت کرے تو اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور جس کا مقصود آخرت ہو اور وہ اسی کے لئے جدوجہد کرے تو وہ آخرت کا مستحق ہوگا۔

باقی یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ جو دنیا و آخرت دونوں چاہے اس کا کیا حکم ہے؟ چونکہ یہ دونوں ارادوں کے حکم میں داخل ہے لہذا اسے کس میں شامل کیا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح سے کہ بعض مفسرین نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ آیت کریمہ کافر کے حق میں ہے کیونکہ کافر ہی آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا چاہتا ہے، لیکن یہ طرد یا عکساً کسی بھی طرح لازم نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر آخرت چاہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان صرف دنیا ہی چاہے، اور اللہ نے

سعادت مندی کا دار و مدار آخرت کی چاہت کو اور شقاوت و بد بختی کا دار و مدار دنیا کی چاہت کو قرار دیا ہے، لہذا جب دونوں ارادے خالی (علیحدہ) ہوں گے تو اس کا موجب تقاضا بھی الگ ہوگا، اور جب دونوں ارادے جمع ہو جائیں گے تو دونوں کے جمع ہونے کا حکم بندے کے اندر نیکی و بدی اطاعت و معصیت اور ایمان و شرک جمع ہونے کا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بعد دنیا کی سب سے بہتر مخلوق سے فرمایا:

{مِنْكُمْ مَنْ يَرْيِدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يَرْيِدُ الْآخِرَةَ} (۴)۔
تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت چاہتے ہیں۔

یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جو آپ ﷺ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے اور ان میں کوئی منافق نہ تھا، اسی لئے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے:

”ما شعرت أن أحد أصحاب رسول الله ﷺ يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية“ یعنی میں نہیں جانتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور اسی ماحول میں جنگ احد پیش آئی اور اس آیت کا نزول ہوا۔

اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مقصود ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے طے کردہ مرکز کو چھوڑ دیا تھا حالانکہ وہ سچے مسلمان تھے، لیکن یہ ہنگامی ارادہ تھا جس نے انہیں مرکز چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے پر آمادہ کر دیا تھا برخلاف اس کے جس کے عمل کا مقصد ہی دنیا اور اس کے ساز و سامان کا حصول ہوا کرتا ہے لہذا اس ارادہ کا ایک الگ رخ ہے اور ان لوگوں کے ارادہ کی نوعیت الگ ہے۔۔۔ (۵)۔

☆ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے جب مذکورہ آیت

کی کمائی یا ریاست کے سبب علم حاصل کرنے یا مسجد کی سر دس کے حصول کے لئے قرآن سکھے یا نمازوں کی پابندی کرنے وغیرہ اور یہ چیز بکثرت واقع ہے۔

چوتھی قسم: یہ کہ آدمی خالص اللہ وحدہ لا شریک کی رضا جوئی کے لئے نیک کام کرے، لیکن ساتھ ہی وہ کوئی ایسا کوئی کفر یہ عمل بھی کر رہا ہو جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، جیسے یہود و نصاریٰ وغیرہ کا اللہ کی رضا اور دار آخرت کے حصول کے لئے اللہ کی عبادت کرنا یا صدقہ دینا یا روزہ رکھنا وغیرہ۔

اسی قبیل سے اس امت کے وہ بہت سے لوگ ہیں جو کفر یا اسلام سے بالکل خارج کر دینے والے شرک اکبر میں ملوث ہیں اور دار آخرت میں اللہ کے ثواب کے حصول کے لئے خالص اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایسے اعمال میں ملوث ہیں جو اسلام سے خارج کرنے والے اور ان کے اعمال کی قبولیت سے مانع ہیں۔ آیت کریمہ کے ضمن میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے یہ قسم بھی ذکر کی گئی ہے اور سلف صالحین اس قسم سے بہت ڈرتے تھے۔ بات ختم ہوئی (۶)۔

☆ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ مذکورہ آیت کریمہ کا معنی بتاتے ہوئے رقمطراز ہیں: ”شرک کی دو قسمیں ہیں: اکبر اور اصغر، اور یہ عمل بھی شرک اکبر میں داخل ہوتا اور کبھی شرک اصغر میں۔ چنانچہ اگر اسلام لانے اور دین میں داخل ہونے سے اس کا مقصد دنیا ہو تو یہ شرک اکبر ہے جیسا کہ منافقین کا شیوہ ہے اور ایسے لوگ جہنم کی سب سے ٹہلی تہ میں ہوں گے۔ اور کبھی شرک اصغر ہوتا ہے جیسے کسی کی تلاوت قرآن یا امر نہی کا مقصد ریاکاری ہو یا مال غنیمت کے لئے جہاد کرنے حالانکہ وہ مومن مسلمان ہو اور اس کے باوجود یہ چیزیں پیش آئیں۔ اور آیت

کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”اس سلسلہ میں سلف سے لوگوں کے وہ بہت سے انفصال منقول ہیں جو آج کل لوگ کیا کرتے ہیں اور اس کا معنی نہیں جانتے:

پہلی قسم: اعمال صالحہ جنہیں لوگ اللہ کی رضا کے لئے انجام دیتے ہیں، جیسے صدقہ، نماز، صلہ رحمی، حسن سلوک، ترک ظلم وغیرہ انسان انہیں خالص اللہ کے لئے کرتا یا چھوڑتا ہے لیکن آخرت میں اس کا ثواب نہیں چاہتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ اس کے مال کی حفاظت کرے اس میں اضافہ کرے یا اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرے یا اسے اپنی پیہم نعمتیں عطا کرتا رہے اسے جنت کے حصول اور جہنم سے بچنے کی فکر نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کے عمل کا ثواب دنیا ہی میں دے دیا جائے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یہ قسم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کی ہے۔

دوسری قسم: یہ پہلی قسم سے زیادہ بڑی اور خطرناک ہے، یہ وہ ہے جو مجاہد رحمہ اللہ نے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اسی بارے میں نازل ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اعمال صالحہ انجام دے اور اس کی نیت آخرت کے ثواب کا حصول نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہو۔

تیسری قسم: یہ کہ اعمال صالحہ کی انجام دہی سے اس کا مقصد مال کا حصول ہو مثلاً حج کرے اللہ کے لئے نہیں بلکہ مال کمانے کے لئے یا ہجرت کرے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے یا جہاد کرے مال غنیمت کے حصول کے لئے۔ آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ قسم بھی ذکر کی گئی ہے۔

اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گھر کا در سے ہونے یا ان

☆ امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: ”یہ حدیث ایک تہائی علم ہے اور فقہ کے ستر ابواب میں شامل ہے۔“

☆ امام عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یہ حدیث ارادوں اور نیتوں کے تیس ابواب میں داخل ہے۔“

اور میں نے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: یہ حدیث آدھا دین ہے، کیونکہ پورا دین دل کے اعمال اور اعضاء و جوارح کے اعمال پر منحصر ہے اور یہ حدیث دل کے اعمال کو محیط ہے۔

☆ فائدہ:

کسی دنیوی مصلحت کے لئے ہجرت کرنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا جائز عمل ہے بلکہ اگر اس سے اللہ کی اطاعت پر مدد ملے تو مستحب بھی ہے۔ دراصل ممنوع اور مذموم یہ ہے کہ کوئی شخص یہ ظاہر کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہجرت کر رہا ہے حالانکہ باطن اس کا ارادہ دنیوی مصلحتوں کا حصول ہو۔

☆ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیصۃ، تعس عبد الخمیلة، إن أعطی رضی، وإن لم یعط سخط، تعس وانتکس، وإذا شک فلا انتقش، طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، أشعث رأسہ، مغبرۃ قدمائہ، إن کان فی الحراسۃ کان فی الحراسۃ، وإن کان فی الساقۃ کان فی الساقۃ، وإن استأذن لم یؤذن لہ، وإن شفع لم یشفع“ رواہ البخاری۔

تباہ ہے دینار کا بندہ، تباہ ہے درہم کا بندہ، تباہ ہے کمل کا بندہ، تباہ ہے فرش کا بندہ، اگر دیا جائے تو خوش ہو ورنہ ناخوش، ضائع و

کر یہ ان کفار کے بارے میں ہے جو منافقین کی طرح حصول دنیا کے لئے اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن آیت کا عموم اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ نہ کرے خواہ چند امور ہی میں کیوں نہ ہو“ (۷)۔

☆ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرة ته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرة ته إلى ما هاجر إليه“ رواہ البخاری و مسلم و غیرہما۔

اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لئے مانی جائے گی اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لئے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے ہے تو اس کی ہجرت اسی کام کے لئے مانی جائے گی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہے۔

اسے امام بخاری و مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

☆ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”نبی کریم ﷺ نے ذکر فرمایا کہ تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور یہ کہ عمل کرنے والے کو اپنے عمل پر نیت کے مطابق ہی اچھا یا برا بدلہ ملے گا، یہ دونوں باتیں نہایت جامع اور قاعدہ کلیہ ہیں جن سے کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی، اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے ایک مثال دی جس میں اعمال کی شکلیں تو یکساں ہیں لیکن نیتوں کے اختلاف کی بنیاد پر ان کی اچھائی و برائی مختلف ہے گویا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: کہ تمام اعمال اسی مثال کے تحت ہیں“ (۸)۔

شخص کی ہوتی ہے جو کسی سرداری یا منصب وغیرہ جیسے خواہشات نفس سے وابستہ ہو جائے، کہ اگر اسے مل جائے تو خوش رہے اور اگر نہ ملے تو ناراض و غضبناک ہو جائے، تو ایسا شخص اپنی خواہشات نفس کا بندہ اور اس کا غلام ہے کیونکہ غلامی اور بندگی درحقیقت دل کی غلامی اور بندگی نام ہے لہذا جسے اس کا دل غلام اور بندہ بنا لے دراصل وہ اسی کا بندہ ہو جاتا ہے۔۔۔ (۹)۔

امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”نبی کریم ﷺ کے قول ”دینار کا بندہ“ کا معنی ہے اس کا طالب اسے جمع کرنے کا حریص اور اس کی حفاظت کرنے والا گویا وہ اس کا خادم اور غلام ہو، امام طبری فرماتے ہیں: کہا گیا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ بندگی کا تذکرہ اس لئے کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ شخص دنیوی خواہشات میں پوری طرح ڈوب گیا ہے جیسے ایک قیدی کو چھٹکارے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، ”دینار کا مالک یا جمع کرنے والا“ نہیں کہا گیا کیونکہ ملکیت اور جمع کرنا اس وقت مذموم ہوتا ہے جب ضرورت سے زائد ہو۔

اور آپ کے قول ”اگر دیا جائے تو خوش۔۔۔“ سے اس کی شدید حرص و ہوس کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے مال سے شدید محبت اور حرص کی بنا پر اسے اس کا بندہ قرار دیا ہے، لہذا جو اپنی خواہشات کا بندہ ہو جائے تو اس پر فرمان باری {ایاک نعبد} صادق نہیں آئے گا، اور ایسا شخص صدیق نہ کہلائے گا، (۱۰)۔

☆ اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”من تعلم علماً مما یبتغی بہ وجہ اللہ تعالیٰ لایتعلمہ إلا لیصیب بہ عر ضاً من الدنیا، لم یجد عرف الجنة یوم القیامة“ رواہ الامام أحمد و ابوداؤد، وابن ماجہ، وابن

بر باد ہو، اگر کاشا چھ جائے تو اسے کوئی نکالنے والا نہ ملے، مبارک ہے وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے رہے اس کے سر کے بال پرانگندہ اور قدم غبار آلود ہوں اگر اسے پیسہ داری میں لگا دیا جائے تو پہرہ داری میں لگا رہے اور اگر لشکر پیچھے دیکھ رکھ میں لگا دیا جائے تو اسے بحسن و خوبی نبھائے حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اگر اجازت مانگے تو اجازت نہ ملے اور اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ ہو۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

تقص: یعنی گرا اور ہلاک ہو۔

انتکس: یعنی چہرہ کے بل گرا۔

شیک: یعنی کاشا چھا۔

انتقش: یعنی کاشا نکالا۔

الخمیصة: یعنی ایک قسم کا کپڑا (مراد چادر یا کبیل ہے)۔

الخمیلة: یعنی ایک قسم کا فرش یا بچھونا۔

☆ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”نبی کریم

ﷺ نے اسے دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، کبیل کا بندہ اور فرش کا بندہ کہا ہے، اور کچھ ایسا بھی کہا ہے جس میں خبر بھی ہے اور بدعا بھی، جیسے ”تقص وانتکس، واذ شیک فلا انتقش“ (ضائع و برباد ہو، سرنگوں ہو، اگر کاشا چھ جائے تو اسے کوئی نکالنے والا نہ ملے) یہ اس شخص کی حالت ہوتی جو کسی برائی میں مبتلا ہو نہ اس سے نکل پائے نہ کامیاب ہو کیونکہ وہ برباد اور سرنگوں ہو چکا ہے چنانچہ اسے نہ اپنا مقصود حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی پریشانی سے نجات پاتا ہے، مال کے پھباریوں کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم

ﷺ نے فرمایا: ”ان أعطی ر ضی، وان لم یعط سخط“

(یعنی اگر دیا جائے تو خوش رہے ورنہ ناخوش)، چنانچہ ان کی خوشی و ناراضگی سب غیر اللہ کے لئے ہوا کرتی ہے، اور یہی حالت اس

حبان فی صحیحہ (۱۱)۔

دروازے کھل جائیں گے“ (۱۳)۔

☆ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”بندہ کو دنیا میں جو بھی نصیب ملتا ہے وہ اللہ کے یہاں اس کے درجات میں کمی کر دیتا ہے اگرچہ وہ اللہ کو محبوب ہی کیوں نہ ہو“ (۱۴)۔

☆ سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”دنیا بہت گھٹیا چیز ہے اور گھٹیا چیز کی طرف مائل ہوتی ہے“ (۱۵)۔

☆ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جو دنیا سے خوش ہو گا اس کے دل سے اللہ کا خوف سلب کر لیا جائے گا“ (۱۶)۔

☆ سفیان ثوری رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں: ”بدترین خواہش یہ ہے کہ تم اخروی عمل سے دنیا طلب کرو“ (۱۷)۔

☆ احمد بن ابوالحواری فرماتے ہیں: ”جو دنیا کو چاہت و محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے زہد و تقویٰ کا نور چھین لے گا“ (۱۸)۔

☆ بشر بن الحارث فرماتے ہیں: ”جو اللہ سے دنیا کا سوال کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ اللہ کے سامنے لمبے وقفے تک کھڑا ہونے (محاسبہ) کا سوال کرتا ہے“ (۱۹)۔

☆ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: تم دنیا کے لئے عمل کرتے ہو حالانکہ عمل کئے بغیر بھی اللہ کی طرف سے روزی ملتی ہے اور آخرت کے لئے عمل نہیں کرتے ہو حالانکہ بلا عمل تمہیں آخرت میں روزی مل ہی نہیں سکتی۔

اے علماء سوء! تمہاری بربادی ہو؟ اجر و ثواب لیتے ہو اور عمل ضائع کر دیتے ہو! بہت جلد عمل کا رب اپنا عمل مانگے گا اور بہت جلد وسیع و عریض دنیا سے نکل کر تنگ و تنگ قبر میں ڈال دیئے جاؤ گے۔

وہ اہل علم میں سے کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے قضا و فیصلہ میں

جو کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر حاصل کیا جانے والا علم محض کسی دنیوی ساز و سامان کے حصول کے لئے دیکھے وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔

اے امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

☆ نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”کن فی الدنیا کانک غریب أو عابر سبیل“ رواہ البخاری۔

دنیا میں ایسے رہو گویا تم اجنبی یا مسافر ہو۔ اے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

☆ نیز آپ نے فرمایا: ”من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها“ رواہ الترمذی وابن ماجہ وابن حبان (۱۲)۔

تم میں سے جو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون سے اور اپنے جسمانی عافیت سے صبح کرے اس کے پاس دن بھر کا کھانا ہو تو گویا دنیا کی ساری دولت اسے سمیٹ کر دیدی گی۔

اے امام ترمذی ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ریاض نمود اور جاہ و شہرت اور سرداری سے تنبیہ جو دنیا کی چاہت کے قبیل سے ہیں کے سلسلہ میں چند حدیثیں گزر چکی ہیں ہم اللہ سے سلامتی اور عافیت کے خواستگار ہیں۔

☆ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”دنیا کی مشغولیوں سے بچو کیونکہ دنیا کی مشغولیتیں بہت زیادہ ہیں آدمی دنیا کی مشغولیت کا ایک بھی دروازہ کھولے گا تو اس سے دسیوں

اے مجھ کرے اور کسی چیز سے راضی نہ ہو۔

وہ علماء میں سے کہے ہو سکتا ہے جس کی دنیا کو اس کی آخرت پر ترجیح حاصل ہو اور اس کی افضل ترین خواہش اس کی دنیا ہو۔ وہ علماء میں سے کہے ہو سکتا ہے جو خبر دینے کے لئے کلام طلب کرے اس پر عمل کرنے کے لئے نہیں۔ (۲۰)۔

اخریٰ عمل سے دنیا طلبی کی چند صورتیں اور مثالیں:
اخریٰ عمل سے دنیا طلبی کی مثالیں مختلف اور بکثرت ہے، اس میں سے سابقہ ذکر کردہ مثالوں کے علاوہ چند مثالیں حسب ذیل ہیں:
۱- مسجد میں نماز باجماعت کی پابندی کرے تاکہ اس کی شہادت دی جائے، چرچا ہو اور حلقہ اصحاب وسیع ہو۔
۲- تہجد گزاری کرے تاکہ خانہ و اہل خانہ کی نگہداشت ہو اور اس سے چہرہ روشن ہو۔

۳- روزہ اس نیت سے رکھے کہ روزہ کے مادی فوائد حاصل ہوں یا اس لئے کہ تاکہ بار بار کھانا پکانے کی زحمت نہ ہو یا تاکہ اپنے کاموں کے لئے وقت فراہم ہو سکے۔
۴- سائل کو اس نیت سے صدقہ دے کہ تاکہ بار بار اصرار کرنے اور زلل انداز ہونے کا سلسلہ بند ہو۔

۵- مسجد میں اس نیت سے اعتکاف کرے کہ تاکہ رہائش کا کرایہ بچے۔

۶- حج اس نیت سے کرے کہ سفر کی حرکت سے اس کا مزاج درست ہو یا اپنے ملک میں درپیش کسی شر سے نجات پائے یا دشمن سے فرار حاصل ہو یا کسی مشغولیت سے آرام پاسکے۔

۷- کسی مریض کی عیادت اس نیت سے کرے کہ جب وہ مریض ہو تو اس کی بھی عیادت کی جائے۔

۸- جنازہ میں اس نیت سے شریک ہو کہ اس کے گھر والوں

کے جنازوں میں شرکت کی جائے۔

۹- علم اس نیت سے حاصل کرے کہ اسے ضرورت بھر کا مال آسانی حاصل ہو یا اپنے کنبہ قبیلہ میں محبوب سمجھا جائے یا اس لئے تاکہ علم کے اعزاز میں اس کا مال و جائیداد محفوظ ہو لوگ اس کی لالچ نہ کریں۔

۱۰- شرعی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس لئے علم حاصل کرے تاکہ دنیا میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو۔

۱۱- درس و محاضرات اور دور دراز کا سفر کر کے خواہ معاوضہ لیکر ہو یا نمائندگی کے طور پر دعوت الی اللہ کا جذبہ ظاہر کرنا تاکہ اس کے شاگردان اور جاننے پہچاننے والوں کی کثرت ہو۔ ہم اللہ سے سلامتی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

۱۲- علماء کی خدمت میں اس لئے مشغول رہے تاکہ ان کی اور لوگوں کی نگاہوں میں محبوب ہو۔

۱۳- درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کا کام کرے تاکہ خاموشی کے عذاب سے نجات پائے اور گفستگو شہرت اور جی حضوری کی لذت سے لطف اندوز ہو۔

۱۴- اللہ کی عبادت اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کی اس سے محبت کا صلہ عطا فرمائے۔

۱۵- اللہ کی عبادت اس نیت سے کرے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں تاکہ خیر سے اس کا ذکر ہو اور نیکی و قار کی نگاہ سے دیکھا جائے (۲۱)۔

۱۶- دینی مناصب جیسے قضاء امامت خطابت وغیرہ پر فائز شخص دنیوی ترقی اور مالی فوائد کی لالچ کرے اس کے حصول پر اصرار کرے اور اسی بنیاد پر خوش و ناخوش ہو۔

☆ شیخ محمد العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اگر انسان کو اس

لئے جبکہ فراہم کریں اور اگر کوئی اس میں کوتاہی کرے تو اس کے دل پر گراں گزرنے اور اپنے جی میں اس کی طرف سے دوری محسوس کرنے کو یا یہ شخص اپنی اس پوشیدہ نیکی کے عوض احترام کا خواہاں ہے حالانکہ وہ اس سے واقف بھی نہیں ہے، اور اگر اس نے پہلے نیکی نہ کی ہوتی تو اپنی ذات کے بابت لوگوں کی کوتاہی کو دوری نہ سمجھتا، (۲۳)۔

۱۸- کسی چیز کی خواہش میں اللہ کی عبادت کرنے جیسے بعض غیبی امور کی اطلاع کی لالچ یا چسند کرامتوں کا حصول یا انوکھے علوم کی معرفت وغیرہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تمام چیزیں ولایت کے اسباب اور صالحین کی کرامتوں کے قبیل سے ہیں اور ایک خاص علم ہے۔

بتایا جاتا ہے کہ کسی نے یہ اثر سنا: ”من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه“ کہ جو چالیس دنوں تک اللہ کے لئے اخلاص اختیار کرے گا حکمت کے چشمے اس کے دل سے نکل کر اس کی زبان پر بہہ پڑیں گے، تو اس نے اسے آزمایا تا کہ اسے حکمت حاصل ہو جائے، لیکن اس کے لئے حکمت کا دروازہ نہیں کھولا گیا، جب بعض فضلاء کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے کہا: ”هذا أخلص للحكمة ولم يخلص لله“ (۲۴) کہ اس نے حکمت کے لئے اخلاص اپنایا تھا اللہ کے لئے نہیں۔

☆ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کیونکہ انسان کا مقصد کبھی علم و حکمت کا حصول یا مکارہ اور تاشیر کا حصول یا لوگوں سے اپنی تعظیم اور مدح و ستائش کا حصول وغیرہ ہوا کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں اسے اخلاص باری اور رضائے الہی کی بنیاد پر حاصل ہو سکتی ہیں تو اب جب اس کی نیت یہ ہوگی

کی تدریس، امامت، اذان، یا مسجد کی دیکھ بھال وغیرہ پر بیت المال سے کچھ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں البتہ نامناسب یہ ہے کہ اس کا تقاضہ یا مطالبہ یا اضافہ کی درخواست کی جائے، بلکہ یہ حرام کے قریب قریب ہے کیونکہ یہ نبی کریم ﷺ کے اس قول میں داخل ہے جو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: ”ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذہ وما لا فلا تتبعہ نفسك“۔

اس میں سے جو مال بلا لالچ و چاہت اور بلا مانگے تمہارے پاس آجائے اسے لے لو ورنہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ لہذا آپ بہر حال اس میں داخل ہوں اور جو ملے اسے لیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ تنخواہ وغیرہ کا مطالبہ نہ کریں، اور اگر سابقہ کے طور پر کوئی وظیفہ (سروس) پیش کی جائے تو اس میں شریک ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ مزید طلبی کے قبیل سے نہیں ہے۔

اسی طرح اگر آپ سے اپنی خدمات لکھنے کے لئے کہا جائے اس غرض سے کہ تاکہ معلوم ہو کہ آپ ترقی کے مستحق ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ آپ کا مطالبہ نہیں ہے ورنہ تقویٰ اور بہتر تو یہی ہے کہ آپ ترقی کا بھی مطالبہ نہ کریں، (۲۲)۔

۱۷- یہ کہ عبادت اللہ کی کرنے اور اپنی نیکی پوشیدہ رکھے بائیں طور کہ کسی کو بتانا نہ چاہے نہ ہی اپنی نیکی کے ظاہر ہونے سے خوش ہو، لیکن اس کے باوجود جب لوگوں کو دیکھے تو اس کی خواہش ہو کہ لوگ بڑھ کر اس سے سلام کریں، بشاشت اور احترام سے ملیں اور اس کی تعریف کریں اس کی ضروریات کی تکمیل کے لئے دوڑ پڑیں خرید و فروخت میں اس سے نرمی کا معاملہ کریں اور اس کے

چکاؤ اگر تمہارے لئے چکانا ممکن نہ ہو تو اس کے لئے اتنی دھما
کر دو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا حق چکا دیا ہے۔

اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا جب کسی کے پاس کوئی
صدقہ بھیجا کرتی تھیں تو قاصد سے کہتی تھیں کہ ذرا غور سے سنا کہ
وہ ہمارے لئے کیا دعا کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی ان کے لئے دعی
دعا کر سکیں اور ہمارا اجر و ثواب اللہ کے پاس محفوظ رہے۔

اور بعض سلف کہتے ہیں کہ جب سائل تم سے کہے: بارک
اللہ فیک (اللہ تمہیں برکت دے) تو تم بھی اس کے جواب میں
کہو: وفیک بارک اللہ، (یعنی اللہ تمہیں بھی برکت دے) کیونکہ
جو بھی شخص کسی مخلوق کے ساتھ کوئی نیکی کرے خواہ وہ مخلوق نبی ہو
یا نیک انسان یا کوئی بادشاہ یا مالدار وہ نیک کار اس بات کا مکلف
ہے کہ وہ نیکی خالص اللہ کی رضا کے لئے کرے اس کے ذریعہ
مخلوق سے کسی جزا اور دعا وغیرہ کا طالب نہ ہو نبی سے نہ صالح
انسان سے نہ ہی فرشتوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو
خالص اپنی ہی عبادت کا حکم دیا ہے، (۲۷)۔

ایک اہم مسئلہ:

دنیا طلبی کی غرض سے کی گئی عبادت کا کیا حکم ہے؟

☆ امام خطاب مالکی رحمہ اللہ قرطبی رحمہ اللہ سے نقل کرتے
ہوئے فرماتے ہیں: ”در حقیقت اپنی عبادت میں مخلص وہ ہے جو
عبادت کو شرک اور ریاکاری کی آلائشوں سے پاک کرے اور یہ
اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس عبادت کی انجام دہی کا محرک
قربت الہی اور اس کی نعمتوں کا حصول ہو۔ لیکن اگر اس کا باعث
اس کے علاوہ کوئی دنیوی غرض ہو تو وہ عبادت نہیں بلکہ اس عابد کو
ہلاک کرنے والی مصیبت ہوگی،“ (۲۸)۔

☆ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اگر یہ کہا جائے کہ

کہ وہ اسے اللہ کے لئے اخلاص اور اس کی رضا جوئی کے ذریعہ
حاصل کرے تو یہ چیز تناقض کا باعث ہوگی کیونکہ اگر کوئی کسی
چیز کو غیر اللہ کے لئے چاہتا ہے تو دوسری چیز ہی مراد و مقصود ہوتی
ہے۔ پہلی چیز محض ایک وسیلہ اور ذریعہ کے طور پر مقصود ہوتی ہے،
لہذا اگر کوئی شخص عالم یا عارف یا صاحب حکمت یا صاحب
مکاشفہ و تصرف وغیرہ بننے کے لئے اللہ کے لئے اخلاص اپنانے تو
ایسی صورت میں وہ اللہ کا چاہنے والا نہیں بلکہ اپنی اس حقیر
مطلوب کے حصول کے لئے اللہ کو وسیلہ و ذریعہ بنانے والا قرار
پائے گا،“ (۲۵)۔

اس قسم کے ارادوں کی مثالیں بکثرت متنوع اور بے شمار
ہیں یہاں محض رُخ الہی اور دار آخرت کی چاہت سے نکرانے
والے ہر دنیوی مطلوب سے تنبیہ کرنا مقصود ہے۔

۱۹۔ یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ احسان یا بھلائی کرے ان
سے دعاء کی درخواست کرے۔

☆ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”دعا کی
درخواست بھی بدلہ کی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی
مدح و ثناء فرمائی ان کے سلسلہ میں فرمایا:

{ إِنَّمَا نُنْعِمُكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا
شُكْرًا } (۲۶)۔

بیشک ہمیں تمہیں اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں ہم تم سے
کوئی بدلہ یا شکر یہ نہیں چاہتے۔

اور دعا کی درخواست جزا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے:
”من أسدى إليكم معروء فأفكافئوه فإن لم تجدوا ما
تكافرون به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافئتموه“۔

جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے اسے اس کا بدلہ

کرنے کی نیت سے کرے، اس کا مقصد یہ ہو کہ مندرجہ بھی ادا ہو جائے اور لوگوں کی طرف سے واہ واہی اور قدردانی بھی مسل جائے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی اجرت کے عوض نماز پڑھتا ہو چنانچہ اگر اسے اجرت نہ بھی ملے تو وہ نماز پڑھے گا، لیکن وہ اللہ اور اجرت دونوں کے لئے نماز پڑھ رہا ہے، اسی طرح کوئی حج کرے تاکہ اس سے فرض بھی ساقط ہو جائے اور وہ حاجی بھی کہلائے، یا اسی طرح زکاۃ دے وغیرہ تو ایسا شخص کا عمل غیر مقبول ہے۔

اور اگر فرض ساقط ہونے کے لئے نیت شرط ہو تو اسے دہراتا واجب ہوگا، کیونکہ حقیقی اخلاص جو عمل کی صحت اور اس پر ثواب ملنے کے لئے شرط ہے، مفقود ہے اور جو حکم کسی شرط پر موقوف ہو، اگر شرط مفقود ہوگی تو وہ بھی معدوم ہوگا، اس لئے کہ اخلاص یہ ہے کہ اطاعت کو معبود حقیقی کے لئے خالص کر لیا جائے، اور انسان کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہی انجام نہیں دیا تو وہ چیز اس کے ذمہ باقی رہ گئی (۲۹)۔

☆ شیخ عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”رہا دنیا اور اس کے اغراض و مقاصد کے لئے عمل کرنا، تو اگر بندہ پورا مقصد وہی ہو جو الہی اور یوم آخرت سرے سے مقصود نہ ہو تو ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ کام اس طرح کسی مومن سے صادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن خواہ کتنا ہی ضعیف الایمان کیوں نہ ہو اس کا ارادہ اللہ اور دار آخرت ضرور ہوا کرتا ہے۔

البتہ جو رضائے الہی اور دنیا طلبی دونوں کے لئے عمل کرے دونوں پہلو برابر برابر یا قریب قریب ہوں، تو ایسا شخص گرچہ مومن ہے لیکن ایمان توحید اور اخلاص ہر اعتبار سے ناقص ہے اور کمال اخلاص کے فقدان کے باعث اس کا عمل بھی ناقص

اس سے واضح ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے لئے کیا کیا عمل مردود یعنی غیر مقبول ہے صرف اللہ کے لئے کیا کیا عمل ہی مقبول ہے، تو ایک دوسری قسم باقی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان عمل اللہ کے لئے بھی کرے اور غیر اللہ کے لئے بھی نہ خالص اللہ کے لئے ہو اور نہ ہی خالص لوگوں کے لئے تو اس قسم کا کیا حکم ہوگا؟ کیا پورا عمل باطل ہو جائے گا یا غیر اللہ کا حصہ باطل اور اللہ کا حصہ صحیح ہوگا؟

جواب میں یہ کہا جائے گا کہ: اس قسم کے تحت تین قسمیں داخل ہوتی ہیں:

پہلی قسم: یہ ہے کہ عمل کا اولین محرک تو اخلاص ہو لیکن پھر درمیان میں ریاکاری اور غیر اللہ کا ارادہ شامل ہو جائے ایسی صورت میں پہلے محرک ہی کا اعتبار کیا جائے گا جب تک کہ غیر اللہ کے پختہ ارادہ سے اسے باطل نہ کر دے کہ اس صورت میں اس کا حکم ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اس نے عبادت کے دوران نیت توڑ دی ہو اور اسے فسخ کر دیا ہو، گویا یہ نیت کر لیا ہو کہ اب وہ عبادت کے حکم میں نہیں ہے۔

دوسری قسم: اس کے برعکس ہے یعنی آغاز سے اس کی نیت غیر اللہ کے لئے ہو پھر درمیان میں اللہ کے لئے ہو جائے، ایسی صورت میں اس کا ابتدائی (غیر اللہ کے لئے کیا گیا) عمل شمار نہیں ہوگا، بلکہ جہاں سے اس کی نیت خالص ہوئی ہے وہاں سے شمار ہوگا۔ اب اگر عبادت ایسی ہو کہ اس کے آخر کی درستی آغاز کی درستی پر موقوف ہو جیسے نماز تو اس پر اس کا اعادہ ضروری ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اعادہ واجب نہیں جیسے کسی نے غیر اللہ کے لئے احرام باندھا ہو پھر وقوف و طواف کے وقت اس کی نیت بدل کر اللہ کے لئے ہو جائے۔

تیسری قسم: یہ ہے کہ عبادت کا آغاز ہی اللہ اور لوگوں کو خوش

ہے، (۳۰)۔

☆ شیخ محمد العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اگر بندہ کا مقصد اپنی عبادت سے (اللہ کے سوا) کچھ اور ہو تو اس میں حسب ذیل تفصیلات ہیں:

پہلی قسم: عبادت سے انسان کا مقصد غیر اللہ کی قربت اور بندوں کی مدح و ثناء کا حصول ہو تو اس سے اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اور یہ شرک کے قبیل سے ہے، صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكَتُهُ وَشُرْكَهُ“۔

میں شرک سے تمام شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہوں، جس نے کوئی عمل کیا جس میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اور اس کے شرک (دونوں) کو ترک کر دیتا ہوں۔

دوسری قسم: عبادت سے اس کا مقصد اللہ کی قربت کے بجائے کسی دنیوی غرض کا حصول ہو جیسے سرداری اور حبابہ و مال وغیرہ تو ایسے شخص کا عمل بھی ضائع ہے، قرب الہی کا سبب نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

{ مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَتْهَا نُوفٍ إِلَىٰ هُمْ أَغْمَأْلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ } (15) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (۳۱)۔

جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال (کا بدلہ) یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ

انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔

اس اور اس سے پہلے قسم میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں مقصود یہ ہے کہ عابد کی حیثیت سے اس کی مدح و ثنا کی جائے، جبکہ اس دوسری قسم میں اس کا مقصد عابد کی حیثیت سے تعریف و توصیف نہیں ہے، بلکہ اسے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔

تیسری قسم: یہ کہ عبادت سے اس کا مقصد قربت الہی اور دنیوی غرض دونوں کا حصول ہو، جیسے وضو سے اللہ کی عبادت اور ساتھ ہی جسم کی صفائی اور چستی بھی مقصود ہو، نماز کا مقصود جسمانی ورزش و روزہ کا مقصود جسم کو ہلکا کرنا اور اس کے فضلات کا ازالہ اور حج کا مقصود مشاعر اور حجاج کرام کا مشاہدہ ہو، تو یہ چیز اس کے اخلاص کے ثواب کو کم کر دیگی، اور اگر اس پر عبادت کی نیت زیادہ غالب ہوگی تو وہ کمال اجر سے محروم ہوگا، یہ چیز اسے ارتکاب گناہ یا جھوٹ کی طرح مضرب ہوگی، جیسا کہ اللہ نے حجاج کے بارے میں فرمایا:

{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } (۳۲)۔ تم پر اپنے رب کا فضل (روزی) تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔

اور اگر اس پر عبادت کے علاوہ کی نیت زیادہ غالب ہوگی تو آخرت میں کوئی ثواب نہ ملے گا، بلکہ اس کا ثواب وہی ہوگا جو اس نے دنیا میں حاصل کر لیا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے وہ گنہگار بھی ہوگا، کیونکہ اس نے عبادت جیسے اعلیٰ مقصد کو حقیر دنیا کے حصول کا ذریعہ بنالیا ہے، اور اس کی مثال ان جیسی ہے جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے:

{ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا

وَضَوْا وَإِنْ لَمْ يَنْفَعُوا أَمْنَهَا إِذَا هُمْ يَنْسُخُونَ} (۳۳)۔

مقصود ہے۔

اب اگر کوئی پوچھے کہ اس قسم میں تعہد یا غیر تعہد کے حسابی مقصود کا کیا پیمانہ ہے؟

تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ پیمانہ یہ ہے کہ اگر اسے تعہد کے علاوہ چیزوں کے حصول و عدم حصول کی کوئی پروا نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تعہد کی نیت غالب ہے اور اگر اس کے برعکس ہے تو غیر تعہد کی نیت غالب ہے۔ (۳۴)۔

اخروی عمل سے دنیا طلبی کا علاج:

۱۔ مومن کو جاننا چاہئے کہ اخروی عمل سے دنیا طلبی اخلاص میں نقص، توحید میں خلل ہے اور ایک ایسا شرک ہے جو عمل کے بطلان اور ثواب کے ضیاع کا سبب ہو سکتا ہے خواہ عمل کتنا ہی عظیم اور اس کے لئے قربانیاں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔

۲۔ بکثرت اہل زہد کی ہم نشینی اختیار کرنا اور قوی عملی طور پر بڑے بڑے دنیا داروں کے ساتھ کم سے کم بیٹھنا۔

۳۔ ہمیں جاننا چاہئے کہ دنیا کی چاہت، عارضی ہی سہی، ناکامی، فرقہ بندی اور دشمنوں کے مقابل شکست و ریخت کا عظیم سبب ہے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرود آمد میں اس سے دوچار ہونا پڑا، تو بھلا بتائیے کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کا اصل مقصود ہی دنیا طلبی ہو گیا ہو! ہم اللہ سے اپنے دلوں اور نیتوں کی اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔

۴۔ اخروی عمل سے دنیا طلبی کی حقیقت کا علم کہ یہ کب حرام ہوتی ہے۔

۵۔ بکثرت دعاؤں کے ذریعہ اللہ کی پناہ لینا۔

۶۔ مومن کو جاننا چاہئے کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لئے آخرت میں جو عظیم اجر و ثواب اور بے پایاں فضائل تیار

ان میں وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب لگاتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ ملے تو فوراً ہی منہ بنا لیتے ہیں۔

اور سنن ابوداؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایک آدمی جہاد کرنا چاہتا ہے ساتھ ہی اس کا ارادہ حصول دنیا بھی ہے (اس کا کیا حکم ہے؟) نبی کریم ﷺ نے جواب دیا: ”لا اجر لہ“ اے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس نے یہی سوال تین مرتبہ دہرایا، اور نبی کریم ﷺ یہی کہتے رہے کہ: ”لا اجر لہ“ اے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔

اور صحیحین میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”وَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصَيِّبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ“۔

اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کے لئے ہوگی اس کی ہجرت اسی کے لئے مانی جائے گی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہے۔

اور اگر اس کے یہاں دونوں نیتیں متساوی ہوں، نہ عبادت کی نیت غالب ہو اور نہ ہی غیر عبادت کی، تو یہ کل غور ہے، قریب ترین بات یہ ہے کہ اسے اسی طرح کوئی ثواب نہیں ملے گا جیسے اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لئے عمل کرنے والے کو نہیں ملتا۔

اس اور اس سے پہلے والی قسم کے درمیان فرق یہ ہے کہ سابقہ قسم میں غیر تعہدی مقصد بدیہی طور پر موجود ہے اس کا ارادہ اس کے عمل سے بداہتہ واضح ہے گویا عمل کا دنیوی تقاضہ ہی اس کا

غنیمت نہ ملتا تو مکمل اجر آخرت میں ملتا۔ اسے امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”حدیث کا صحیح معنی جس کے علاوہ دوسرا معنی جائز نہیں یہ ہے کہ مجاہدین اگر سلامت رہیں گے یا مال غنیمت پائیں گے تو ان کا احسان لوگوں سے کم ہو گا جو سلامت نہ رہیں یا سلامت رہیں اور مال غنیمت نہ پائیں، اور یہ کہ مال غنیمت ان کے اجر جہاد کے ایک جز کے بالتقابل ہے، لہذا اگر مال غنیمت حاصل ہو گیا تو جہاد پر طے کردہ اجر کا دو تہائی حاصل کیا، اور یہ مال غنیمت مجموعی اجر میں سے ہے۔ یہ معنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی مشہور صحیح احادیث کے موافق ہے، مثلاً: ”منا من مات ولم يأكل من أجره شيئاً، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يحتبها“ (ہم میں سے کچھ لوگ اپنا اجر کھائے بغیر وفات پائے اور کچھ لوگوں کے پھل پکے گئے جنہیں وہ توڑ رہے ہیں) لہذا یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے وہی درست ہے،“ (۳۶)۔

۹- ہمیں جاننا چاہئے کہ دنیا کتنی ہی بڑی کیوں نہ جائے حقیر اور معمولی ہے، اسی لئے نبی کریم ﷺ نے دنیا کی حقارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حدیث میں فرمایا۔ جیسا کہ گزر چکی ہے:-

”ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فعجلوا له أجره“

اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کے لئے ہوگی اس کی ہجرت اسی کے لئے مانی جائے گی جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہے۔

نیز آپ نے ارشاد فرمایا:

کر رکھا ہے ان کا مقصود اللہ کے ادا کر کے بھا آوری اور نواہی سے اجتناب کے ذریعہ اللہ کی بندگی کا تحقق ہے، یہ فضائل مقصود بالذات کے طور پر نہیں بتائے گئے ہیں بلکہ اس لئے بتائے گئے ہیں کہ اللہ کا جانتا ہے کہ ان کی طرف طبیعتیں مائل ہوتی ہیں۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شرعی فضائل بعض نفس پر گراں اعمال کے سلسلہ میں دوسرے اعمال کی بہ نسبت زیادہ ہوتے ہیں (۳۵)۔

۷- اللہ کے لئے خالص قصد و ارادہ کرنا اور ہر عبادت میں توحید الہی کی حقیقت پیش کرنا، کیونکہ وہی وہ عظیم غایت ہے جس کے لئے اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، یعنی حنا لئلا تنسوا اپنی عبادت کے لئے، حتیٰ کہ جنت اور اس کی بیش بہا نعمتیں بھی بندہ کی عبادت کا اصل مقصود نہیں ہیں، بندہ اُسے محض اس لئے چاہتا اور اس کی امید کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے اپنے صالح بندوں کے اجر و ثواب کے لئے ذکر کیا ہے، اسی طرح جہنم۔ اللہ ہمیں اس سے پناہ دے۔ سے بھی مومن اس لئے ڈرتا ہے کہ وہ اللہ کے نافرمانوں اور گنہگاروں کا عذاب و عقاب ہے، جہنم کا خوف بھی مقصود بالذات نہیں ہے۔

۸- ہمیں جاننا چاہئے کہ مومن کو دنیا میں حاصل ہونے والے فضائل اور اجر و ثواب کبھی اُن کے لئے آخرت میں اللہ کے تیار کردہ اجر و ثواب سے ٹکراتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ما من غازیة تغزو في سبيل الله، فيصيبون الغنيمة إلا

تعجلوا ثلثي أجورهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجورهم“ رواہ مسلم وغیرہ۔

جو بھی فوج اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہے اور اسے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے (تو سمجھ لو کہ) اسے آخرت کا دو تہائی اجر و دنیا ہی میں مل گیا اور آخرت میں صرف ایک تہائی باقی رہا، اگر انہیں مال

۱۵- ہمیں جاننا چاہئے کہ بندے سے اللہ کی محبت کے

اسباب میں سے ایک عظیم سبب یہ ہے کہ بندہ دنیا میں زاہد ہو، نبی
رحمت ﷺ کا ارشاد ہے:

”ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي

الناس يحبك الناس“ (۳۹)۔ رواہ البیہقی والحاکم۔

دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں
کے مال و متاع سے بے رغبت ہو جاؤ لوگوں تم سے محبت کرنے
لگیں گے۔ اسے امام بیہقی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

۱۶- ہمیں جاننا چاہئے کہ دنیا سے وابستگی اور اس میں
مشغول ہونا وغیرہ ایسے ہوم و غوم ہیں جن سے دو چار لوگ
ہلاکت کے دہانے پر ہوا کرتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع
له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه
جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأتها من
الدنيا إلا ما قدر له“ رواہ الترمذی (۴۰)۔

جس کی فکر آخرت (پر مرکوز) ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی مالداری
اس کے دل میں کر دے گا، اس کے متفرق امور کو اکٹھا کر دے گا،
اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی منکر دنیا
(پر مرکوز) ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی فقیری اس کی دونوں آنکھوں کے
درمیان (پیشانی پر) کر دے گا، اس کے امور کو منتشر کر دے گا
اور دنیا سے بھی اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے لئے مقدر ہے۔

اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔

النار آخر دينار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري
والمرء بينهما ما لم يكن ورعاً معذب بين الهم والنار

”لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما
سقى كافراً منها شربة ماء“ (۴۱)۔

اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک بچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو
کسی کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔

۱۰- ہمیں جاننا چاہئے کہ حقیقی مالداری کا معیار بکثرت دنیا
کا حصول نہیں بلکہ دنیا سے نفس کی بے نیازی کے بقدر ہے، نبی
کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى
النفس“ (متفق علیہ)۔

مالداری زیادہ ساز و سامان کی نہیں بلکہ مالداری دراصل نفس
کی مالداری و بے نیازی ہے۔ (متفق علیہ)

۱۱- ہمیں جاننا چاہئے کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ
رضی اللہ عنہم کی زندگیاں کیسی تھیں (۴۲)۔

۱۲- ہمیں جاننا چاہئے کہ نبی کریم ﷺ نے اس شخص پر
ناکامی، محرومی، سستی اور ہر مطلوب کے ضیاع اور ہر ناپسندیدہ امر
سے دو چار ہونے کی بددعا فرمائی ہے جو دنیا سے اس قدر وابستہ
ہو جائے کہ اسی واسطے خوش و ناخوش ہو، جیسا کہ حدیث نبوی
تھیں عبد الدینار۔۔۔ الخ میں یہ بات گزر چکی ہے۔

۱۳- ہمیں یہ جاننا چاہئے کہ اللہ کے مخلص بندوں کی صفات
میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں دنیوی مقام و مرتبہ اور منصب سے کوئی
سرور کا نہیں ہوتا۔

۱۴- ہمیں جاننا چاہئے کہ بندہ جتنا زیادہ توحید کا متحقق
کرے گا اتنا ہی زیادہ شرعی امور کی بجا آوری کی مشقت اس پر
آسان ہوگی اور خالق سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے دنیا اس
کی نگاہوں میں حقیر اور معمولی نظر آئے گی۔

(۲۲) فتح ذی الجلال والاكرام شرح بلوغ المرام، ۲/۲۱۳، نیز دیکھئے:
شرح ریاض الصالحین، ۳/۸، اشع ابن عثیمین رحمہ اللہ۔
(۲۳) احیاء علوم الدین، ۳/۳۲۲۔
(۲۴) الموافقات، از امام شافعی، ۳/۱۳۷-۱۵۳، ومقاصد المكلفین،
ص (۳۸۰)، اور مذکورہ اثر کے لئے دیکھئے: سلسلۃ الاحادیث الفصحیہ، از
امام الہامی رحمہ اللہ، (۳۸)۔

(۲۵) رسالہ ”الاخلاص والشرک الاضفر“ ص (۱۱)، منقول از درہ تعارض
العقل والنقل، ۶/۶۶۔

(۲۶) سورة الدھر: ۹۔

(۲۷) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، ۱/۱۸۸۔

(۲۸) مواہب الجلیل، ۲/۵۳۲، نیز دیکھئے: مقاصد المكلفین، ص
(۳۷۸)۔

(۲۹) إعلام الموقعین، ۲/۱۵۸۔

(۳۰) القول السدید فی مقاصد التوحید، اس بات کا بیان کہ اخروی عمل
سے دنیا طلبی شرک میں شامل ہے۔

(۳۱) سورة صود: ۱۶، ۱۵۔

(۳۲) سورة البقرة: ۱۹۸۔

(۳۳) سورة التوبة: ۵۸۔

(۳۴) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، ۱/۹۸۔

(۳۵) مقاصد المكلفین، ص (۳۵۳)۔

(۳۶) شرح مسلم، حدیث (۱۹۵)۔

(۳۷) اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع، حدیث
(۵۲۹۲)۔

(۳۸) دیکھئے: صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب کیف کان عیش النبی
صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۳۹) صحیح الجامع، حدیث (۹۲۲)۔

(۴۰) صحیح الجامع، حدیث (۶۵۱۰)۔

جہنم ہی وہ آخری دینار ہے جس کی تم رٹ لگاتے ہو اور ہم غم
اس جاری درہم کا اختتام ہے، اور آدمی جب تک دنیا سے بے
رغبت نہ جائے ہم غم اور جہنم کے مابین عذاب سے دوچار ہوتا
رہتا ہے۔

حواشی:

(۱) سورة صود، ۱۵، ۱۶۔

(۲) سورة الشوری: ۲۰۔

(۳) سورة آل اسراء: ۱۸، ۱۹۔

(۴) سورة آل عمران: ۱۵۲۔

(۵) سورة الصابرين، ص (۱۶۷-۱۶۸)۔

(۶) مصدر سابق، نیز دیکھئے: ال، ارشاد الی صحیح الاعتقاد، ص
(۱۰۲-۱۰۳)۔

(۷) شرح کتاب التوحید، ص (۱۸۹)۔

(۸) جامع العلوم والحکم، پہلی حدیث، ص (۳۷)۔

(۹) مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ، ۱۰/۱۸۰، قدرے تصرف کے ساتھ۔

(۱۰) فتح الباری، ۱۱/۲۵۴۔

(۱۱) صحیح الترغیب والترہیب، حدیث (۱۰۵)۔

(۱۲) صحیح الجامع، حدیث (۶۰۴۲)۔

(۱۳) حلیۃ الاولیاء، ۲/۱۵۳۔

(۱۴) حلیۃ الاولیاء، ۱/۳۰۶۔

(۱۵) حلیۃ الاولیاء، ۲/۱۷۰۔

(۱۶) سیر أعلام النبلاء، ۷/۲۶۸۔

(۱۷) حلیۃ الاولیاء، ۷/۵۲۔

(۱۸) سیر أعلام النبلاء، ۱۲/۸۸۔

(۱۹) حلیۃ الاولیاء، ۸/۳۳۷۔

(۲۰) کتاب الزہد، از امام ابو داؤد البجستانی، ص (۲۷)۔

(۲۱) دیکھئے: سابقہ مثالیں احیاء علوم الدین میں، ۳/۳۰۰، والقول
المقید، ۲/۱۳، قدرے تصرف کے ساتھ۔

جنگ جمل و صفین - ایک حقیقت پسندانہ جائزہ

• مختار احمد محمدی مدنی

- جنگ جمل و صفین پر بہت کچھ خامہ فرسائی ہو چکی ہے لیکن افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ اس نازک اور حساس ترین موضوع پر اکثر کے قلم بہہ گئے ہیں بہت کم ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے حقیقت پسندی اور عدل و انصاف کا ثبوت دیا ہے یہ بھی محسوس کیا گیا ہے کہ ایک کی مدافعت و حمایت میں تا دانتہ طور پر دوسرے کی حق تلفی ہو گئی ہے لیکن الحمد للہ یہ خلاصہ عدل و انصاف پر مبنی کسی بھی صحابی کی حق تلفی سے پاک وبرا ہے۔ اس میں ایک حرف ایسا نہیں ملے گا جو شانِ صحابیت کے منافی ہے۔ لیکن خلاصہ سے قبل صحابہ کے مابین جو مشاجرات پیش آئے ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا صحیح موقف کیا ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔
- (۱) سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ مشاجرات و فتن میں کسی بھی صحابی پر تنقید نہ کی جائے بلکہ اپنی زبان کو بند رکھا جائے۔ اور اگر زبان کھولنا ناگزیر ہو جائے تو ان کی تعریف و توصیف کے علاوہ کوئی اور بات منہ سے نہ نکلے۔
- (۲) ایسی تاریخی روایتیں جن سے صحابہ کا کردار مجروح ہوتا ہو وہ ناقابل اعتبار ہیں۔
- (۳) تمام صحابہ علی الاطلاق عادل و ثقہ ہیں جو فتن اور باہمی جنگوں میں شریک ہوئے وہ بھی ان سب کی صداقت و عدالت پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے۔
- (۴) کسی بھی صحابی کی تنقیص کرنا زندقہ ہے کیونکہ قرآن اور رسول اللہ ﷺ حق ہیں اور قرآن و سنت کو ہم تک پہنچانے کا باعث صحابہ رسول ہیں اور یہ زندیق ہمارے ان گواہوں اور رواۃ کو مجروح کرنا چاہتے ہیں تاکہ قرآن و سنت خود بخود باطل ہو جائے۔
- (۵) صحابہ کرام کے باہمی اختلافات دنیوی نہیں بلکہ اجتہادی ہیں جس کے صواب اور خطا ہونے کی دونوں صورتوں میں انہیں اجر ملتا ہے۔
- (۶) صحابہ کے مابین جو جنگیں ہوئیں ان کے قاتل و مقتول دونوں مستحق جنت ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔
- (۷) عدالت صحابہ کا دائرہ صرف روایت حدیث تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ عادل و ثقہ اور صادق ہیں۔
- (۸) ان ساری خوبیوں کے باوجود صحابہ کرام معصوم نہیں البتہ محفوظ ضرور تھے۔
- (۹) اگر بشری تقاضے کے مطابق کسی صحابی سے کوئی سہویا لغزش ہو گئی تو انہیں معذور سمجھا جائے کیونکہ وہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ پھر چھوٹی موٹی لغزشوں کی مغفرت کے لئے بہت سارے نیک اعمال کفارہ بن جاتے ہیں توبہ کا دروازہ تو الگ ہمیشہ کے لئے کھلا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ان کے بحرِ حسنات میں

ان لغزشوں اور تسامحات کی حیثیت ایک قطرہ سے زیادہ نہیں۔

یہ کچھ ذریعے اصول ہیں جن کی معرفت ضروری ہے اب اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں 'عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما کی شہادت قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں' ہم از رسول ﷺ حدیث بن الیمان فرماتے ہیں ہم عمر فاروق کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا تم میں سے کسے فتنہ سے متعلق نبی کریم ﷺ کا فرمان یاد ہے میں نے کہا مجھے اسی طرح یاد ہے جس طرح نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا آدمی کے لئے اس کی بیوی اس کے مال اس کی اپنی جان اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں فتنہ ہے اس فتنہ کو صوم و صلاۃ صدقہ اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر مٹا ڈالتے ہیں عمر فاروق نے فرمایا میری مراد یہ فتنہ نہیں ہے بلکہ وہ فتنہ ہے جو مسند رکی موجوں جیسا سلاطین خیز ہوگا حدیث بن الیمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے امیر المؤمنین آپ کا اس فتنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے عمر فاروق نے کہا: کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا انہوں نے فرمایا توڑا جائے گا عمر فاروق نے فرمایا: تو پھر وہ کبھی بند نہ ہو سکے گا راوی حدیث کہتے ہیں کیا عمر کو معلوم ہے کہ وہ دروازہ کون ہے انہوں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح جیسے وہ یہ جانتے ہیں کہ کل دن آنے سے پہلے رات آتی ہے۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

حدیث میں دروازہ سے مراد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت مبارکہ ہے۔ وہ دروازہ آتش پرست مجوسی کے ہاتھوں توڑا گیا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آتش پرست فارسی غلام تھا جس کا نام

فیروز اور کنیت ابو لؤلؤ تھی ایک دن اس نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے زیادہ اجرت لیتا ہے آپ نے پوچھا روزانہ کتنی اجرت دیتے ہو؟ بتایا دو درہم روزانہ ادا کرتا ہوں آپ نے پوچھا کیا کام کرتے ہو کہا: لکڑی اور لوہے پر نقش و نگاری کا کام کرتا ہوں آپ نے فرمایا: اتنے اچھے کارنگر ہو روزانہ دو درہم زیادہ تو نہیں ہے اسے اس بات پر غصہ آیا ایک زہر آلود خنجر تیار کیا اور اسے بغل میں دبا کر صلاۃ فجر کے وقت مسجد نبوی آیا آپ صلاۃ فجر کی امامت کر دیا ہے تھے ابھی پہلی ہی رکعت تھی کہ اس ناہنجار نے آپ پر کئی وار کیا ایک وار ناف کے نیچے کیا جس کا زخم بہت گہرا تھا آپ نڈھال ہو کر گر پڑے خون بہت بہہ چکا تھا آپ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ جب بتایا گیا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا اسلام کا دعویدار نہیں ہے وہ خنجر لہراتا ہوا دوسروں کو زخمی کرتا ہوا بھاگا لیکن اسے پکڑ لیا گیا اس وقت تک وہ سات اشخاص کو شہید کر چکا تھا جبکہ چودہ افراد زخمی ہو چکے تھے پھر اس نے خودکشی کر لی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر تیسرے روز جام شہادت نوش فرما کر جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئے اس طرح آپ کی شہادت کے تعلق سے صادق و مصدوق نبی اکرم ﷺ کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اپنے فرزند ارجمند عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا میرے ذمہ کتنا قرض ہے؟ بتایا گیا چھ سو ہزار درہم آپ نے فرمایا: میرا متروکہ مال سچ کر یہ قرض ادا کر دیا جائے شہادت سے پہلے آپ نے خلافت کے لئے چھ لوگوں کی کمیٹی بنادی اور اس کو اختیار دے دیا کہ ان میں سے جن کو چاہیں

لیا بلکہ صحابہ کرام کو اس سہائی اور خارجی لوہے کے ساتھ لانے سے منع کیا تاکہ کسی مسلمان کا ناحق خون ان کی وجہ سے نہ بہے ان شریکوں ہافیوں اور سازش رچنے والوں نے یہاں تک گھر کا محاصرہ کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا اس وقت آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے ((لَا يَكْفِيكَمُ اللَّهُ)) آپ کی شہادت ۱۸ ذوالحجہ ۳۵ ہجری میں واقع ہوئی یوں نبی کریم ﷺ کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔

عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قتل کسی عام آدمی کا قتل نہیں بلکہ ایک وسیع و عریض اسلامی سلطنت کے سربراہ امیر و خلیفہ کا دن و حارے سفاکانہ و مظلومانہ قتل تھا اس لئے ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے حالات مزید بگڑ گئے اور آپسی اختلافات جنم لینے لگے زبردستی اور اصرار کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت سنبھالی آپ پر سبائیوں کی طرف سے بھی دباؤ تھا اور صحابہ کرام کی طرف سے بھی سبائیوں کو یہ خوف لاحق تھا کہ جب لوگ حج سے واپس ہوں گے اور ان کا کوئی امیر نہ ہوگا تو پھر ان کی خیریت نہیں ہوگی اور سارے لوگ قصاص میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور سب مل کر ان پر دھاوا بول دیں گے جس سے بچنا ان کے لئے محال ہو جائے گا اور اگر کوئی امیر منتخب کر لیا جاتا ہے تو پھر قصاص لینا اس کی ذمہ داری ہو جائے گی جس سے انہیں کچھ راحت ضرور مل جائے گی اس لئے انہوں نے زبردستی اور تلوار کی نوک پر علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لئے تیار کیا اور رہا صحابہ کرام کے دباؤ کی وجہ تو چونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد علی رضی اللہ عنہ ہی امت میں سب سے افضل و برتر اور خلافت کے مستحق تھے اور پھر خلیفہ کے انتخاب میں تاخیر امت کے لئے مزید نقصان دہ ثابت ہوتا

اپنا خلیفہ منتخب کر لیں اس کیملی میں علی عثمان ذہیر ظلمہ سعد بن ابی وقاص اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم تھے جن میں سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اتفاق رائے سے خلیفہ منتخب کر لیا گیا آپ کی دلی خواہش اور تمنا کے مطابق عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لینے کے بعد نبی کریم ﷺ اور صدیق اکبر کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا لیکن افسوس ہے شیعوں پر کہ وہ نہ ان سے اور نہ ہی دیگر صحابہ کرام سے راضی ہیں یہی نہیں بلکہ وہ قاتل عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بابا شجاع الدین کے لقب سے یاد کرتے ہیں اس کے نام پر ایران میں مزار بھی موجود ہے۔ یہ انکی صحابہ دشمنی کی ایک ادنی سی جھلک ہے۔

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کسی خلیفہ و امیر المؤمنین کی پہلی شہادت تھی ان کی شہادت کے بعد امت مسلمہ فتنوں سے دوچار ہو گئی جب تک وہ بقیہ حیات رہے امت فتنوں سے محفوظ و مامون تھی۔

عمر فاروق کی شہادت کی طرح نبی کریم ﷺ نے ان کے جانشین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بھی پیشین گوئی کی ہے صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ مدینہ کے کسی باغ کی طرف نکلے انہوں نے ایک طویل حدیث بیان کی کہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے کہا یہیں ٹھہرو پہلے میں نبی کریم ﷺ سے اجازت لے لوں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اجازت دے دو جنت کی بشارت بھی دے دو لیکن ایک آزمائش کے ساتھ جو لا محالہ ان کو پہنچے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سبائیوں اور شورش پسندوں نے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا تو آپ نے نہ صرف صبر سے کام

ثابت ہو جائے گا انہیں قصاص میں قتل کر دیا جائیگا بہر کیف۔
دونوں جماعتوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ قاتلین عثمان رضی
اللہ عنہ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”سب صلح پر تیار ہو گئے
اور رات کو بڑے چین و اطمینان سے سوئے لیکن وہ لوگ جنہوں
نے عثمان غنی کے خلاف ہنگامہ آرائی و بغاوت کی تھی انہوں نے
اس سے زیادہ بدترین رات کبھی نہیں گزاری تھی“ (البدایہ
والنہایہ ۷/۲۳۹)

سبائی کسی بھی قیمت پر کسی سے صلح نہیں ہونے دینا چاہتے
تھے کیونکہ اس میں ان کا سراسر نقصان تھا انہیں یہ معلوم تھا کہ صلح
کی صورت میں ان کی خیر نہیں ہوگی انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا
جائے گا لہذا جب ان سبائیوں نے دیکھا کہ دونوں جماعتوں
میں صلح ہو گئی ہے اور صبح اس کا اعلان عام کر دیا جائے گا تو ان
کے سرغناؤں نے کہا کہ ہم سب مل کر جنگ چھیڑ دیں جب لڑائی
کا شعلہ بھڑک جائے گا تو پھر دونوں جماعتیں اپنے اپنے دفاع
کے لئے جنگ پر مجبور ہو جائیں گی پھر ان سبائیوں نے ایسا ہی کیا
صبح ہونے سے قبل اندھیرے ہی میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کے
لشکر پر حملہ بول دیا جس پر طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کی جماعت
میں سازشی ذہن رکھنے والوں نے علی رضی اللہ عنہ کی جماعت پر
حملہ کر دیا سبائیوں نے ایک منظم سازش کے تحت دونوں
جماعتوں میں اپنے لوگوں کو داخل کر دیا تھا تاکہ کبھی بھی ان
دونوں میں صلح نہ ہو پائے عائشہ رضی اللہ عنہا جس اونٹ پر سوار
تھیں اسکی کوچ بھی بلوایوں نے کاٹ دی اس جنگ میں عائشہ
رضی اللہ عنہا کا کردار صرف اتنا تھا کہ وہ مطالبہ قصاص کے لئے

اور امت بلا غلیفہ و امیر کے رہتی نیز اگر آپ اس ذمہ داری کو قبول
نہ فرماتے تو مدینہ منورہ پر سبائیوں دہشت گردوں اور باغیوں ہی
کا تسلط رہتا ان جیسے وجوہات کی بناء پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا
اصرار تھا کہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کی باگ ڈور سنبھال لیں اس
لئے چاروناچار انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اور امیر
المؤمنین ہو گئے خلافت قبول کر لینے کے بعد امیر المؤمنین علی
رضی اللہ عنہ سے مطالبہ قصاص کی آوازیں اٹھنے لگیں۔

جنگ جمل:

عثمان غنی کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے فتنوں میں
سے ایک عظیم فتنہ جنگ جمل بھی ہے یہ جنگ نہ چاہتے ہوئے بھی
امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ و طلحہ اور زبیر بن عوام رضی
اللہ عنہم کے درمیان ہوئی یہ بات پہلے آچکی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ
نے عثمان کی شہادت کے بعد خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا
تھا لیکن جب صحابہ کرام کی اکثریت نے دباؤ ڈالا تو اس کے سوا
ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا کہ اس ذمہ داری کو قبول کر لیں
بیعت کرنے والوں میں طلحہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی
تھے جب شہادت عثمان سے متعلق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا
سے ان دونوں کی بات ہوئی تو یہ سب مل کر علی رضی اللہ عنہ سے
مطالبہ قصاص کے متعلق گفتگو کرنے کی غرض سے بصرہ کی طرف
روانہ ہو گئے ان کا مطالبہ تھا کہ قاتلین عثمان کو کیفر کردار تک
پہنچایا جائے ان پر جلد از جلد قصاص نافذ کیا جائے ورنہ انہیں
ہمارے حوالہ کر دیں بصرہ پہنچنے کے بعد امیر المؤمنین علی رضی اللہ
عنہ نے فرمایا ہم بھی ان سے قصاص لینا چاہتے ہیں لیکن ابھی
حالات پر سکون نہیں ہیں حالات سدھر جانے کے بعد جن پر قتل

بصرہ پہنچی تھیں وہ جنگ کی قاعدہ سالار نہیں تھیں اونٹ پر صرف اس لئے بٹھایا گیا تھا تا کہ ان کی مسلح شخصیت کے پیش نظر دونوں جماعتیں کسی صلح پر متفق ہو جائیں۔

اونٹ کی کوچ کاٹ دینے کے بعد سبائیوں نے سیہ افواہ پھیلا دی کہ ام المؤمنین کو شہید کر دیا گیا جس پر ان کے حامیوں نے دفاع میں علی رضی اللہ عنہ کی جماعت پر حملہ کر دیا اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں جماعتیں آپس میں ٹکرائیں جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں بھی گئیں دو جلیل القدر اور ایوان رسالت سے جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کرام حواری امت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کو وقوع نہیں تھی کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا اور مطالبہ قصاص میں معصوم جانیں تلف ہو جائیں گی چنانچہ اس جنگ سے اتنے متاثر ہوئے کہ بڑی حسرت سے فرمایا کرتے تھے کاش میں بیس سال قبل ہی دنیا سے رحلت کر جاتا۔ (البدایہ والنہایہ ۷/ ۲۴۰)

عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر تھیں انہوں نے لڑائی کی اور نہ ہی کسی کو لڑائی کا حکم دیا دونوں فریقین کے مسلمان جنگ نہیں چاہتے تھے یہ سارا کا سارا خارجیوں اور قاتلین عثمان کا کیا دھڑ تھا جو اپنے اوپر حد نافذ کرنے سے خوفزدہ تھے ان لوگوں نے جھوٹی جھوٹی باتیں گھڑ کر دونوں فریقین کے خلاف خوب مشہور کیں تا کہ ان دونوں میں اتفاق نہ ہو پائے یہی نہیں بلکہ دونوں گروہ میں اپنے اپنے لوگوں کو داخل کر دیا تھا اور جب بھی دیکھتے کہ صلح ہونی والی ہے صلح ہونے نہیں دیتے کیونکہ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ جس دن مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا وہ ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔

اس بات کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہما جنگ کے لئے نہیں نکلے تھے بلکہ ان کا مقصد صلح و صفائی اور قاتلین عثمان پر حد نافذ کرنا تھا ایک دلیل یہ ہے کہ جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنو عامر کے پاس پہنچیں تو وہاں کتے بھونکنے لگے انہوں نے پوچھا یہ کونسا پانی ہے لوگوں نے کہا: یہ حوآب جگہ کا پانی ہے انہوں نے وہاں سے واپس ہونے کا ارادہ کیا زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کے بعد ہم حوآب جگہ نہیں آئیں گے آگے چلیں تا کہ لوگ آپ کو دیکھ لیں جس کی وجہ سے (امید ہے) اللہ صلح کر دے انہوں نے کہا لیکن میرا خیال تو یہی ہے کہ میں یہاں سے واپس لوٹ جاؤں میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم عورتوں میں اس کا کیا حال ہوگا جب حوآب کے کتے اس پر بھونکیں گے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنۃ میں بیان کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ کے لئے نہیں بلکہ مسلمانوں میں صلح کے ارادے سے نکلی تھیں انہیں اس بات پر یقین تھا کہ ان کے جانے میں مسلمانوں کا فائدہ ہے لیکن بعد میں انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا نہ جانا ہی زیادہ بہتر تھا اور جب بھی یاد کرتیں تو بہت روتی تھیں یہاں تک کہ چادر آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور یہی حال جنگ جمل میں شامل تمام مسلمانوں کا تھا۔

جنگ صفین:

ملک شام کا تب وجی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی امارت میں تھا انہوں نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ پر بیعت سے پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لینے اور ان کو کفر کر دار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا یہ مطالبہ صرف ان کی طرف سے نہیں بلکہ

مظلومانہ شہادت کا تصور کر کے اور خون سے لت پت ان کی قمیص دیکھ کر زار و قطار روتے، انہیں وجوہات کے پیش نظر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت سے توقف اختیار کیا، اسی دوران انہیں یہ بھی خبر ملی کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور طلحہ و زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما مکہ سے بصرہ کی طرف کوچ کر چکے ہیں، جہاں وہ جا کر علی رضی اللہ عنہ سے قاتلین عثمان کے خون کا مطالبہ کریں گے، ان تمام خبروں سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہی بات سمجھ میں آئی کہ ابھی جلد بازی بہتر نہیں ہے، اسی دوران جنگ جمل کا واقعہ پیش آ گیا جس سے صورت حال مزید خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا کہ مزید توقف اور انتظار کیا جائے ممکن ہے مستقبل میں کوئی راستہ نکل آئے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب جنگ جمل میں طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر معلوم ہوئی تو انہوں نے قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے اہل شام سے مشورہ طلب کیا، جس پر تمام اہل شام نے یک زبان ہو کر عثمان رضی اللہ عنہ کے خون ناحق کا قصاص طلب کرنے کی تائید کی (فبايعوه على ذلك أمير غير خليفة) انہوں نے خلیفہ ہونے کے لحاظ سے نہیں بلکہ امیر ہونے کی حیثیت سے قصاص عثمان کے لئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔

ادھر امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ چونکہ پورا شام معاویہ رضی اللہ عنہ کے زیر اثر ہے اور ان کے پاس ایک بڑی فوجی و ففری طاقت ہے لہذا جب تک وہ بیعت نہیں کریں گے میرے اندر قوت نہیں آئے گی، اور میں قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لے پاؤں گا، اس لئے ان کی اولین خواہش معاویہ رضی

اللہ عنہ پرے ملک شام کی طرف سے تھا، اس کے برعکس علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حالات جب پرسکون اور اطمینان بخش ہو جائیں گے اس کے بعد قاتلوں سے قصاص لیا جائے گا، بہر حال دونوں میں اختلاف نے شدت اختیار کر لی جس کے سبب طرفین میں جنگ صفین واقع ہوئی جس میں مسلمانوں کی بہت ساری جانیں ضائع و برباد ہوئیں۔

یہ ایک دردناک و جانگسل حادثہ تھا، ایک طرف امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی جماعت تو ان کے مد مقابل کا تب و جی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے، علماء کے بقول اس حدیث میں اسی عظیم سانحہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی دو جماعتیں باہم جنگ نہیں کر لیں گی، ان دونوں کے درمیان بہت بڑا مقتل ہوگا ان دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا“ (متفق علیہ)

اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سفاکانہ اور مظلومانہ شہادت کے بعد جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے شام کے گورنر کا تب و جی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا، جب معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو وہاں یہ خبریں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں کہ کچھ صحابہ کرام نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، اور نہ ہی امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثمان سے ابھی تک بدلہ لیا ہے، خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خون آلود قمیص کے ساتھ ساتھ ان کی زوجہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں بھی شام پہنچ چکی تھیں، معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ قمیص اور کٹی ہوئی انگلیاں منبر پر رکھ دیں، اس دردناک منظر نے لوگوں کو رلا دیا، لوگ عثمان غنی کی

اللہ عنہ کی بیعت تھی یہی وجہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت میں تاخیر و انتظار ان کے لئے پریشانی کا باعث تھا ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ بیعت کر لیتے ہیں تو قاتلین عثمان سے بدلہ لینے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی بلاشبہ یہ ایک درست خیال تھا دونوں کے اجتہاد میں بنیادی فرق یہ تھا کہ خلیفہ راشد علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان سے خون کا بدلہ لینے سے پہلے قصاص کا مطالبہ کرنے والے حضرات سے اپنی بیعت چاہتے تھے بیعت ہونے کے بعد پھر قاتلین عثمان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے تھے کاتب وحی معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ بیعت سے قبل قاتلین عثمان سے قصاص لینا ضروری ہے یعنی پہلے قصاص لو پھر بیعت کریں گے اور چچ زاد بھائی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کو طلب کرنے کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان سے قصاص لینے کی طاقت نہیں رکھتے تو انہیں ہمارے حوالہ کر دیں ہم خود ان سے قصاص لے لیں گے اجتہاد کی بنا پر دونوں اجر کے مستحق ہیں دونوں اپنے اپنے موقف میں مخلص تھے اور دونوں حق پر تھے ان دونوں کی ہر کوشش امن و سلامتی کے لئے تھی سب کا مقصد دین اور کلمۃ اللہ کی سر بلندی تھا البتہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کے مقابلہ میں علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد زیادہ درست تھا یہ اور بات ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی مجبور و لاچار تھے اور اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لے سکیں۔

جب امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت میں تاخیر دیکھی تو ان کو برطرف کر کے ان کی

جگہ سہل بن حنیف کو نیا حاکم بنا کر روانہ کر دیا سہل بن حنیف شام جاتے ہوئے جب وہ تبوک کے مقام پر پہنچے تو ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے چند گھوڑ سوار ملے انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ سہل بن حنیف نے جواب دیا: میں امیر ہوں انہوں نے پوچھا کس کے امیر ہو؟ کہا صوبہ شام کا امیر ہوں گھوڑ سواروں نے کہا: اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے امیر بنا کر بھیجا ہے تو پھر املا دسہلا دمر حبا اور اگر کسی اور نے بھیجا ہے تو پھر یہیں سے واپس تشریف لیجائے اور پھر وہ وہیں سے واپس چلے آئے۔

اس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوتا رہا جس میں ہر ایک اپنے اپنے نقطہ نظر کو دلائل و براہین کی روشنی میں واضح کرتا لیکن افسوس کہ رسائل کا تبادلہ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچا اسی اثناء میں علی رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا کہ مدینہ کے بجائے کوفہ کو مرکز خلافت بنایا جائے کیونکہ وہاں کی فضا ان کو اپنے لئے زیادہ سازگار معلوم ہوئی چنانچہ ماہ رجب سنہ ۳۶ ہجری میں آپ کوفہ تشریف لائے اور صحابی رسول عبد اللہ بن سلام کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی کہ اے علی مدینہ سے باہر مت نکلو اللہ کی قسم اگر ایک دفعہ مدینہ سے باہر نکل گئے تو پھر مسلمانوں کی خلافت مدینہ میں کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ (البدایہ والنہایہ ۷/ ۲۳۳)۔

اب امیر المؤمنین علی اور والی شام معاویہ رضی اللہ عنہما نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا مقام صفین پر دونوں کی ملاقات ہوئی اور کئی دنوں تک وہاں ان کا قیام رہا دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں لیکن حال یہ تھا کہ دونوں میں کوئی قلبی کدورت و عداوت نہ تھی دونوں فریق آپس میں ہنسی خوشی کے ساتھ ملتے یہ تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن اس دریا میں پانی کے بجائے

خون ہے گا' بہر کیف یہاں پھر دوبارہ صلح کی کوشش شروع کی گئی اور دونوں جماعتوں کے مخلصین اور خیر خواہان اس کوشش اور تنگ و دو میں مصروف تھے کہ کسی نہ کسی صورت میں دونوں جماعتوں میں مصالحت ہو جائے وہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی وہ طاقت جسے کفر و شرک اور طواغوتی قوتوں کا استیصال کرنا ہے آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے اس کے برعکس سبائی ٹولہ اپنی سازشوں میں مصروف تھا اور دونوں جماعتوں میں سبائیوں اور شریکینوں نے اپنے ہم نواؤں لوگوں کو شامل کر دیا تھا جو ہر حال میں مسلمانوں کو جنگ کی آگ میں جھونکنا چاہتے تھے کیوں کہ یہی ایک ذریعہ تھا جس سے قتل عثمان کے بعد ان کی جان بچ سکتی تھی بالآخر سبائیوں کی وجہ سے صلح کامیاب نہ ہو سکی اور دونوں فریقین جنگ نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ سے دوچار ہو گئے نہ صرف دونوں فریقین بلکہ امت کا کوئی فرد جنگ نہیں چاہتا تھا ابھی جنگ جہل کے مقتولین کا خون بھی خشک نہیں ہوا تھا کہ دوسرا خون ریز مرحلہ امت کے سامنے پیش آ گیا تھا اسی لئے اکثر صحابہ کرام نے اس آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا بہر کیف اعداء اسلام کی سازش کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی تلواریں آپس میں لڑنے لگیں وہ ہنگامہ پیش آ گیا جس سے بچنے کے لئے یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا دونوں طرف سے بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل ہوا بعض بڑے جلیل القدر لوگ تھے لیکن وقت قاتل کسی بھی قسم کی حدود شرعیہ کی پامالی کسی کی طرف سے نہیں کی گئی نہ مال لوٹا گیا نہ کسی مسلمان مرد کو غلام بنایا گیا نہ کسی عورت کو لونڈی سبائی کے سوا جیتنے بھی مسلمان دونوں طرف قتل ہوئے وہ سب کے سب جنتی ہوں گے

ان شاء اللہ تعالیٰ جب علی رضی اللہ عنہ سے مقتولین کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا دونوں کے مقتولین جنت میں ہیں البتہ کتنے مسلمان قتل ہوئے اس کی صحیح تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے کتب تواریخ میں جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں وہ حد درجہ مبالغہ آمیز ہیں جنگ صفین میں جو کچھ بھی ہوا سازشی ذہن رکھنے کے علاوہ ہر شخص کو اس پر افسوس ہوا علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی زیادہ صدمہ اور دکھ پہنچا دوران قتال معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکروں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ قرآن ہمارا فیصلہ کرے گا جس پر لوگوں کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ اب قرآن کریم کے اصولوں پر صلح کی ہو جائے گی دونوں فریق ایک مقام پر جمع ہوئے دونوں میں کیا فیصلہ ہوا دشمنان اسلام کی سازشوں سے وہ اصل تحریری فیصلہ موجود نہیں ہے البتہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا اور علی رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا یہ بے سرو پا کی باتیں ہیں یہ دشمنان صحابہ کی وضع کردہ روایات ہیں اکثر روایتیں ابو محنف لوط بن جحی اور اس جیسے دیگر کذاب و مفتری راویوں کی لہر ترائیاں ہیں جن کا اصل واقعہ سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں دونوں حکم کا انتخاب کسی کی معزولی یا کسی کو خلیفہ بنانے کے لئے کیا ہی نہیں کیا تھا اور نہ ہی معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے دعویدار تھے یہ روایت و درایت دونوں اعتبار سے انتہائی غیر معقول بات ہے کہ ملت اسلامیہ کی قسمت کا فیصلہ دو لوگوں کو سونپ دیا گیا ہو معاویہ رضی اللہ عنہ تو صرف قاطعین عثمان سے قصاص کے مدعی تھے اور انہوں نے بارہا اس چیز کا برملا اعتراف

روز سے انہیں امیر المومنین کہا جانے لگا لہذا نہ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو دھوکہ دیا اور نہ ہی ابو موسیٰ اشعری ان سے دھوکہ کھائے انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی نئی چیز نہیں دی جس کا اظہار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا تھا اور نہ ہی اس بات کے سوا کوئی بات کہی جس پر دونوں کا اتفاق ہوا تھا۔ (العوامم من القوامم ص ۵۷ تطبیق)

تحکیم کے باعث لڑائی تو بند ہو گئی البتہ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے ایک جماعت نے تحکیم قرآن کی مخالفت کی اور اس سے خروج کرتے ہوئے حروراء نامی جگہ چلے گئے اس خروج کی بناء پر انہیں خوارج اور حروراء میں پناہ لینے کی وجہ سے حروری کہا جانے لگا اس جماعت کا کہنا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم کفر ہے اس کلمہ کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کلمۃ حق اُردید بھا الباطل یعنی یہ کلمہ حق ہے لیکن اس سے مراد باطل لیا گیا ہے اس فرقہ نے علی و معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت سارے لشکر کو کافر کہا جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو ان پر علی رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کا حکم دیا جو بھی قتل عثمان میں ملوث تھا ان میں سے اکثر جنگ نہروان میں قتل ہو گئے تھے اور جو بچ گئے حجاج بن یوسف شقفی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کروادیا قاتلین عثمان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو مجنون و پاگل ہو کر نہ مرا ہو یا جس کو قتل نہ کیا گیا ہو یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو مظلومانہ طور پر شہید ہوتا ہے اس کا خون رائیگاں نہیں جاتا اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لے لیا اور انہیں ان کے کفر کردار تک پہنچا دیا۔ واللہ الحمد والمنا۔

بھی کیا تھا معاہدہ تحکیم کا مقصد صرف اور صرف دونوں جماعتوں میں مصالحت کی صورت پر غور و خوض کرنا اور امت کو بڑی خونریزی سے بچانا تھا اس میں دھوکے سے نہ کسی کی خلافت چھینی گئی تھی اور نہ کسی کو دھوکہ سے خلیفہ بنایا گیا تھا بلکہ جس چیز کے لئے دونوں کو حکم بنایا گیا تھا اس کے متعلق نہایت دور اندیشی معاملہ چھی اور کافی تدبیر و تفکر سے فیصلہ کیا گیا جو اتنا معقول اور امن پسندانہ تھا کہ دونوں جماعتوں نے اسے بخوشی و برضا اور غبت قبول کر لیا اور تاریخ کے حالات و سیاست پر معمولی نظر رکھنے والا طالب علم بھی یہ اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ فیصلہ اس قدر دانش مندانہ تھا کہ اس سے امت کی شیرازہ بندی ہوئی لوگوں کی منتشر خیالی اور پراگندگی دور ہو گئی اختلافات یکفخت حسم ہو گئے جنگوں کا سلسلہ یک قلم منقطع ہو گیا تلواریں نیاموں میں چلی گئیں اور پوری ملت اسلامیہ کے وسیع و عریض رقبہ میں پھر دوبارہ امن و سلامتی کے جھنڈے لہرانے لگے۔ اور لوگوں نے چین و سکون کا سانس لیا۔

علامہ محب الدین الخطیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”مسئلہ تحکیم میں مکرو فریب کی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی سے غفلت اور لاپرواہی کا صدور ہوا فریب اور غفلت اس وقت ہوتی جب عمرو بن العاص تحکیم کے بارے میں یہ فرماتے کہ وہ معاویہ کو مسلمانوں کی خلافت اور مومنوں کی امارت کی ذمہ داری سپرد کرتے ہیں انہوں نے اس طرح کا کوئی اعلان کیا ہی نہیں اور نہ ہی معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی اس کا دعویٰ کیا اور نہ گذشتہ تیسرہ صدیوں میں کسی نے یہ بات کہی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تو حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی صلح کے بعد شروع ہوئی اس

فتاویٰ

● ترجمانی: عنایت اللہ بن حفیظ اللہ السامی

کی تفسیر اقوال صحابہ سے، حتیٰ کہ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ صحابی کی تفسیر مرفوع کے حکم میں ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ مرفوع کے حکم میں نہیں ہے، یہی صحت کے قریب ترین بات ہے۔ پھر گانے اور موسیقی سننا اللہ کے رسول ﷺ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے ایسا کام کرنا ہے جس سے آپ نے ڈرایا اور تنبیہ فرمائی ہے، صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو مالک یا ابو عامرؓ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: لَیْکُونَنَّ اَقْوَامٌ مِّنْ اُمَّتِیْ یَسْتَحِلُّونَ الْحَرْوَ وَالْحَرِیرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ”میری امت میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہو گئے جو زنا، ریشم (جبکہ ریشم پہننا مردوں کیلئے حرام ہے)، شراب، اور گانے و موسیقی کے آلات کو حلال سمجھیں گے“ (بخاری) لہذا، میں تمام مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ گانے اور موسیقی سننے سے بچیں، اور جن بعض اہل علم نے گانے و موسیقی کے آلات کے جواز کی بات کہی ہے، اُن کے دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ ان شیطانی آلات کے حرمت کی دلیلیں واضح اور صریح ہیں۔ اور جہاں تک گندے سیریلوں کے دیکھنے کا مسئلہ ہے جن سے عورتیں اپنے حسن اور زیب و زینت کا شو کرتی ہیں، تو وہ جب تک فتہ اور عورتوں سے تعلق کا سبب ہیں حرام ہیں، اور سیریل سب کے سب چاہے ان

گانے، موسیقی سننے

اور گندے سیریلوں کے مشاہدہ کا حکم

گانے، موسیقی سننا حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں، سلف صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ گانا اپنے سننے والے کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور گانا سننا بیہودہ گوئی کرنا اور بیہودہ گوئی کی طرف مائل ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِیْ لَهْوَ الْحَدِیْثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ ۚ وَیَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِیْنٌ ① ”اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو اور بیہودہ باتیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، اور اسے ہنسی اور مذاق بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کیلئے زسوا کن عذاب ہے“ (لقمان: ۶) حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس سے مراد گانا ہے“ اور صحابی کی تفسیر حجت ہے، اور تفسیر قرآن کا تیسرا مرتبہ ہے، کیونکہ تفسیر قرآن کے کئی مراتب ہیں، (۱) قرآن کی تفسیر قرآن سے، (۲) قرآن کی تفسیر سنت رسول ﷺ سے، (۳) قرآن

جنگلاتے ہوئے فرمایا: وَجَعَلْنَاهُ أَكْثَرَ نَفِیْزًا (الاسراء: ۶۰) ”اور ہم نے تمہیں سب سے بڑی تعداد اور جتنے والا بنادیا“، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا: وَادِّ كُرْؤًا اِذَا كُنْتُمْ قَلِیْلًا فَكُنْزُكُمْ (الاسراء: ۸۶) ”اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا“۔

اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ امت کی کثرت اسکی عزت و کرامت اور قوت و سطوت کا سبب ہے، برخلاف سوء عن رکھنے والے ان نام نہاد مسلمانوں کے جن کا خیال ہے کہ امت کی کثرت فقر و فاقہ اور بھکری کا سبب ہے۔

امت جب بھی کثرت میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ پر اسکا اعتماد توکل ہوگا، اور وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِیْ كِیْثٍ مُّبِیْنٍ (مُود: ۶) کہ ”زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں“ کے قرآنی الفاظ میں کئے گئے وعدہ الہی پر ایمان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ آسان فرمایا گا، اور انہیں اپنے فضل سے نوازے گا۔

اس بنیاد پر سوال کا جواب واضح ہے کہ عورت کیلئے مانع حمل گولیوں کا استعمال دو شرطوں کے بغیر جائز نہیں:

پہلی شرط: یہ ہے کہ عورت کیلئے کسی مجبوری کے سبب مانع حمل گولیوں کا استعمال ناگزیر ہو جائے، مثال کے طور پر، عورت کسی ایسے مرض سے دوچار ہو جس کی وجہ سے ہر سال حمل کی مشقتیں برداشت نہ کر سکے، یا نہایت نحیف اور کمزور جسم کی ہو، یا اس قسم کے دیگر موانع ہوں جو ہر سال حمل کے نتیجہ میں عورت کیلئے ضرر

میں مرد و زن کا آپس میں ایک دوسرے کا مشاہدہ نہ بھی ہوتا ہو نقصان دہ ہی ہیں، کیونکہ ان سیریلوں کا مقصد عام طور پر اسلامی معاشرہ و سماج کے اخلاق اور چال چلن کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچائے اور مسلمانوں کے ذمہ داروں کی اصلاح فرمائے، کیونکہ اسی مسیٰ مسلمانوں کی اصلاح کا راز مضر ہے۔ (واللہ اعلم)

از: فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین حفظہ اللہ

برتھ کنٹرول (Birth Control) اسلام کی نظر میں (عزل کرنا بیوی کی اجازت پر موقوف ہے)

سوال: عورت کیلئے مانع حمل گولیاں کھانا کب جائز اور کب حرام ہے؟ کیا تحدید نسل (برتھ کنٹرول) کے سلسلے میں کوئی صریح نص یا فقہی رائے ہے؟ اور کیا مسلمان کیلئے دورانِ حیات (مباشرت) اپنی بیوی سے ”عزل“ کرنا جائز ہے؟

فتویٰ: مسلمانوں کو چاہیے کہ حسب استطاعت نسل بڑھائیں اور اس کی تعداد میں اضافہ کریں۔ کیونکہ یہی وہ امر ہے جس کی طرف اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی حدیث مبارک میں بایں الفاظ توجہ مبذول کرائی ہے کہ: تزوجوا الودود والودود فبانی مکاتربکم الاثم (ابوداؤد) ”خوب محبت دینے والی اور خوب بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ میں (قیامت کے روز) تمہاری کثرت سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا“ (ابوداؤد) اور اس لئے بھی کہ کثرت نسل کثرت امت کو مستلزم ہے، اور کثرت امت کی عزت و کرامت اور شرف و اعزاز کی دلیل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کثرتِ عدد کا احسان

رساں ہو سکتے ہوں۔

ہیں۔) کرنے سے متعلق ہے، تو اس سلسلہ میں اہل علم کا صحیح قول

یہ ہے کہ عزل کرنے میں کوئی حرج نہیں، اسلئے کہ حضرت جابر رضی

اللہ عنہ فرماتے ہیں: {كُنَّا لِعِزْلِ وَالْقِرَآءِ بِمَنْزِلٍ} (متفق

علیہ) ”ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا“ (یعنی

زمانہ رسول ﷺ میں) اسلئے اگر یہ کام حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ

ضرور منع فرماتا۔ لیکن اہل علم کا قول ہے کہ: ”آزاد عورت سے

اسکی اجازت کے بغیر عزل نہیں کیا جائیگا“، یعنی خاوند اپنی آزاد

شریکہ حیات سے اسکی اجازت کے بغیر عزل نہیں کر سکتا، کیونکہ

اولاد میں اسکا بھی حق ہے، نیز عورت کی اجازت کے بغیر عزل

کرنے سے اسے مباشرت سے حاصل ہونے والی لذت میں

نقص واقع ہوتا ہے، اسلئے کہ عورت کو جماع کی پوری لذت

انزال کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر عورت سے بلا

اجازت عزل کرنے میں اسکے کمال لذت مباشرت اور اسکے حق

اولاد کی رعایت کا فقدان ہے۔ اور اسی لئے ہم نے اجازت کی

شرط لگائی ہے۔

از: فتاویٰ فضیلۃ الشیخ ابن عثیمین حفظہ اللہ (۷۶۴/۲)

دوسری شرط: یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے اس کی اجازت

ہو، کیوں کہ اولاد اور اولاد کی پیدائش میں شوہر کا حق ہے۔ ساتھ

ہی ان گولیوں کے استعمال سے پہلے طسینان بخش طبی مشورہ لینا

بھی ضروری کہ یہ گولیاں (ٹیبلیٹس) عورت کیلئے نقصان دہ

تو نہیں ہیں، (اگر نقصان دہ ہوں تو ان کا استعمال جائز نہیں)۔

جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں تو عورت کیلئے مانع حمل

گولیوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیشہ ایسا ہرگز نہ

کرے یعنی اتنی کثرت سے یا ایسی گولیاں نہ استعمال کرے جس

سے ہمیشہ ہمیش کیلئے حمل منقطع ہو جائے اور صلاحیت انجام جاتا

رہے، کیونکہ ایسا کرنا نسل کشی ہے۔

رہا سوال کا دوسرا حصہ تو اسکا جواب یہ ہے کہ امر واقع میں

برتھ کنٹرول ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حمل کا ہونا اور نہ ہونا تو اللہ

تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر اگر انسان کچھ متعینہ عدد تک

کنٹرول کر بھی لے، تو بھی یہ محدود تعداد کبھی آفت الہی سے دوچار

ہو کر یکا یک تباہ ویر باد ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں یہ شخص

بے اولاد اور نسل بریدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح برتھ کنٹرول کا مسئلہ

شریعت اسلامیہ میں بھی نا وارد ہے۔ لیکن ضرورت کی بنیاد پر کبھی

محدود انداز میں منع حمل ناگزیر ہو سکتا ہے، جیسا کہ جواب کے

پہلے حصہ میں گذرا۔

رہا سوال کا تیسرا حصہ جو خاص دوران مباشرت بلا سبب

عزل (شریعت کی اصطلاح میں دوران مباشرت انزال سے قبل

عورت کی شرمگاہ سے عضو تناسل باہر نکال لینے کو ”عزل“ کہتے

جماعتی سرگرمیاں

● دفتر صوبائی جمعیت

صوبائی جمعیت کا ماہنامہ اجتماع (اکتوبر):

۱/ اکتوبر ۲۰۱۳ء بروز اتوار بعد صلاۃ عصر تا ۱۰ بجے شب صوبائی جمعیت کا ماہنامہ اجتماع بمقام جامع مسجد اہل حدیث کا پڑیا گھر کرا، ممبئی زیر صدارت امیر جمعیت مولانا عبد السلام سلفی حفظہ اللہ منعقد ہوا، اجتماع کا آغاز جناب قاری محمد الحسن فیضی حفظہ اللہ کی تلاوت اور ان آیات کی تفسیر و توضیح سے ہوا جس میں آپ نے تجارت کی برکت اور سود کی بے برکتی پر نصیحت آمیز گفتگو فرمائی، دوسرے مقرر عنایت اللہ سنابلی مدنی تھے جنہوں نے مختلف پہلوؤں سے آیات و احادیث کی روشنی میں عید الاضحیٰ کے پیغام پر روشنی ڈالی۔ مغرب کے بعد دوسرے سیشن کا آغاز ہوا جس میں بالترتیب فضیلۃ الشیخ عبدالمعید مدنی (مسئلہ) نے حجاب شرعی کے موضوع پر نہایت عمدہ تقریر فرمائی، بعدہ بنگلور سے تشریف لائے مہمان شیخ عبدالحسب مدنی نے عالم اسلام کے مسائل کے مالد و ماعلیہ پر بڑا اچھا تجزیاتی خطاب فرمایا، پھر آخری مقرر برادر ابو زید ضمیر (پونہ) نے اتباع سنت اور مسلکی تعصب کے موضوع پر جامع اور مدلل خطاب فرمایا، اخیر میں صدر محترم کے صدارتی کلمات پر اجتماع کا اختتام ہوا، الحمد للہ اجتماع کامیابی سے ہمکنار ہوا، بڑی تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی اور استفادہ کیا۔ نظامت کے فرائض جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا عبید اللہ سلفی نے بحسن و خوبی انجام دیئے، فحری اللہ الجمع خیرا۔

صوبائی جمعیت کا ماہنامہ اجتماع (نومبر):

۳ نومبر ۲۰۱۳ء مطابق ۲۸ رذی الحجہ ۱۴۳۴ھ بروز اتوار بعد نماز عصر تا ۹ بجے شب بمقام جامع مسجد اہل حدیث گھاس بازار، غفور ڈان چوک، کلیان میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا ماہنامہ اجلاس عام بڑے ہی اجتماع کے ساتھ امیر جماعت فضیلۃ الشیخ عبد السلام سلفی حفظہ اللہ کی صدارت میں منعقد ہوا، تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیا گیا، اجلاس کے پہلے خطیب فضیلۃ الشیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ نے ”حادثہ کربلا اور شریعت اسلامیہ“ کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے مستند تاریخی حوالوں سے رافضیت و ناصیت کے مابین سلف صالحین کے معتدل موقف کی وضاحت کرتے ہوئے، واقعہ کربلا سے متعلق غلو آمیز اور افراط و تفریط پر مبنی باطل آراء و نظریات کی تردید فرمائی۔ بعد ازیں فضیلۃ الشیخ سعید احمد بستوی حفظہ اللہ نے ”عورت کا اصل میدان عمل“ کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے مسلم سماج و معاشرہ میں پھیلی ہوئی عریانیت و بے حجابی پر افسوس کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام مسلمانوں کو اس پہلو پر سنجیدگی سے غور کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی تاکید فرمائی، موجودہ فیشن زدہ اور فتنے کے ماحول میں ہر آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ خواتین کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے، جس کے متعلق عند اللہ اس سے باز پرس ہوگی۔ اجلاس کا دوسرا سیشن بعد نماز مغرب شروع ہوا، جس میں بنگلور سے تشریف لائے ہوئے مقرر مہمان فضیلۃ الشیخ عبد العظیم مدنی حفظہ اللہ نے ”عظم کا انجام“ سے متعلق تفصیلی خطاب فرمایا، دلائل اور واقعات کی روشنی میں ظلم و زیادتی کے بھیانک نتائج اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنے دائرہ اختیار میں ہر شخص کو ظلم و زیادتی سے بچنے کی نصیحت فرمائی۔ جامعہ رحمانیہ کاندھلوی سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان خطیب فضیلۃ الشیخ عبد الحکیم عبدالمعید مدنی حفظہ اللہ نے ”صحابہ کرام - عادل اور حق کا معیار ہیں“ اس اہم موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے صحابہ کرام کی عظمت، دین اسلام میں ان کا مقام و مرتبہ، اللہ کے دین کیلئے ان کی قربانیاں اور ان کی تعدیل و ثقاہت کے اہم پہلوؤں کو واضح کرتے ہوئے ”الصحابہ کنبہ عدول“ کو سلف کا اجتماعی مسئلہ بتاتے ہوئے کہا کہ جو شخص صحابہ کرام پر تبرا کرتا ہے اور ان کی شان میں گستاخیاں اور نازیبا کلمات کہتا ہے وہ ضال و مضل ہے، پروگرام کے آخری خطیب، مشہور داعی برادر ابو زید ضمیر حفظہ اللہ نے ”عقیدہ توحید کے بغیر اعمال رایگاں ہے“

دعویٰ انجام دیا۔

ممبئی و مضافات کے دعوتی پروگراموں میں

شعبہ دعوت و تبلیغ صوبائی جمعیت ممبئی کا تعاون

الحمد للہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اپنے ماہانہ دعوتی و تربیتی پروگراموں کے علاوہ شہر ممبئی و مضافات کے دعوتی پروگراموں میں اپنا علمی و دعوتی تعاون بھی پیش کرتی ہے اور صوبائی جمعیت کے علماء، فضلاء و مبلغین ان پروگراموں میں شریک ہو کر اپنے گراں قدر خطابات و بیانات سے عوام الناس کو مستفید کرتے ہیں۔ چند پروگرام حسب ذیل ہیں:

① ۱۰ نومبر ۲۰۱۳ء بروز اتوار، بمقام: جامع مسجد اہل حدیث ماہم ممبئی، بعد نماز عصر تا مغرب، خطاب بعنوان ”مقام صحابہ کرام اور مخالفین“۔

② ۱۰ نومبر ۲۰۱۳ء بروز اتوار، بمقام: جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ ممبئی، بعد نماز مغرب، اجلاس زیر اجتماع آئی آئی سی ممبئی، خطاب بعنوان ”یزید کے سلسلے میں سلف کا صحیح موقف“۔
③ ۲۲ نومبر ۲۰۱۳ء بروز جمعہ، بمقام: دینی پرار، ضلع رائے گڑھ، بعد صلاۃ عصر تا مغرب، خطاب بعنوان ”منصب رسالت اور غلو و جفا کے مظاہر“۔

④ ۲۴ نومبر ۲۰۱۳ء بروز اتوار، بمقام: مسجد اہل حدیث اینٹ بھٹی گوریگاؤں ممبئی، بعد صلاۃ مغرب تا عشاء، خطاب بعنوان ”نذرو نیاز اور فاتحہ خوانی کی حقیقت“۔

⑤ یکم دسمبر ۲۰۱۳ء بروز اتوار، بمقام: سرواں، تعلقہ ہسلہ، ضلع رائے گڑھ، صبح ۱۱ تا ۱۲ بجے، خطاب بعنوان ”توحید خالص اور اس کے تقاضے“۔

⑥ ۸ دسمبر ۲۰۱۳ء بروز اتوار، بمقام: مرکز الدعوة الاسلامیہ والخیریہ، کھیڈ، رتناگری، بعد صلاۃ عصر تا مغرب، خطاب بعنوان ”امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور مسلمان“۔

⑦ ۱۴ دسمبر ۲۰۱۳ء بروز سنچر، بمقام: ہرکول، ضلع رائے گڑھ، بعد صلاۃ عصر تا مغرب، خطاب بعنوان ”عظمت صحابہ کرام“۔

⑧ ۱۵ دسمبر ۲۰۱۳ء بروز اتوار، بمقام: مسجد اہل حدیث دائر گلی، اندھیری، بعد صلاۃ مغرب تا عشاء، خطاب بعنوان ”امت مسلمہ

کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ: عاملۃ ناصبہ، نصلی ناراحامیہ“ کی روشنی میں بتایا کہ اگر آدمی کا عقیدہ و شیخ درست نہیں ہے تو تھکا دینے والے کثیر اعمال، لمبی لمبی نمازیں، روزے، صدقات و خیرات کی اللہ کے یہاں کوئی وقعت نہیں ہے۔ آخر میں شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ نے لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دیے، الحمد للہ! کثیر تعداد میں خواتین و حضرات شریک اجلاس ہو کر علماء کے بیانات سے مستفید ہوئے، فضیلۃ الشیخ محمد ارشد سکر اوی حفظہ اللہ نے نظامت کے فرائض انجام دیئے اور پروگرام بحسن و خوبی اختتام کو پہنچا۔ ہم شکر گزار ہیں مسجد کے ذمہ داروں کا جنہوں نے ہر طرح سے اجلاس کی کامیابی کے لئے ہمارا تعاون فرمایا، اللہ ہم سب کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے۔ آمین۔

صوبائی جمعیت کا ماہانہ اجتماع (دسمبر):

صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا ماہانہ اجتماع بتاریخ یکم دسمبر ۲۰۱۳ء بروز اتوار بعد نماز عصر تا ۱۰ بجے شب جامع مسجد اہل حدیث اصلاح العلوم گاندھی نگر چارکوپ کاندیولی (ویسٹ) ممبئی منعقد ہوا اجتماع کی صدارت فضیلۃ الشیخ الطاف حسین فیضی حفظہ اللہ نے کی۔ تلاوت قرآن، حمد و نعت کے بعد حقوق مساجد کے عنوان پر فضیلۃ الشیخ محمد عاطف سنبلی حفظہ اللہ امام و خطیب مسجد اہل حدیث خیرانی روڈ سا کی ناکہ نے دلچسپ اور پر مغز خطاب کیا۔ بعدہ صدر اجتماع نے صدارتی کلمات سے سامعین کو مستفیض فرمایا۔ مغرب کی نماز کے بعد فضیلۃ الشیخ شمیم احمد مدنی (ممبر) نے اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار کے عنوان پر جامع اور مدلل خطاب کیا۔ اس کے بعد مثالی خواتین کے موضوع پر فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے انتہائی عالمانہ اور دقیقانہ خطاب فرمایا۔ بعدہ فضیلۃ الشیخ عبدالحکیم عبدالمجید مدنی حفظہ اللہ کاندیولی نے میراث اور اس کی تقسیم کے عنوان پر مدلل اور جامع تقریر کی۔ اس کے بعد اجتماع کے آخری مقرر فضیلۃ الشیخ عبدالحسین مدنی حفظہ اللہ بنگلور کا غیر مسلموں کے حقوق اور ان کے ساتھ تعامل کے عنوان پر ایک تفصیلی اور جامع خطاب ہوا۔ اخیر میں عبدالحکیم المدنی کاندیولی نے علماء اور احباب جماعت و ذمہ داران مسجد کا شکریہ ادا کیا۔ نظامت کے فرائض شیخ سعید احمد بستوی حفظہ اللہ نے بحسن

کے مسائل اور ان کا حل۔“

مذکورہ بالا پروگراموں میں جمعیت کے داعی و مبلغ عنایت اللہ ستالی مدنی نے شرکت کی اور طے کردہ عناوین پر اپنے خطابات پیش کئے اور کتاب و سنت اور سیرت سلف کے حوالوں سے مذکورہ عناوین کی کماحقہ وضاحت کی اور عوام الناس کو مستفید کیا۔

ضلع رتناگری کوکن کی دعوتی سرگرمیاں:

(۱) ضلعی جمعیت اہل حدیث رتناگری کے زیر اہتمام مرکز الدعوة الاسلامیہ والخیریہ کا تیرہواں ماہانہ اجتماع مورخہ ۱۰ نومبر ۲۰۱۳ء بروز اتوار مسجد الحمدیث کھڈ میں منعقد ہوا جس میں خطاب کے لئے فضیلۃ الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تشریف لائے تھے آپ نے ”امتحان و آزمائش“ کے عنوان پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ابتلاء و آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کامیاب بندہ تو وہ ہے جو ہر حال میں صبر و شکر کو لازم پکڑے، تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ خطاب کے بعد آپ نے بہترین اسلوب میں سامعین کے سوالوں کے جواب بھی دیئے۔

(۲) اسی طرح ضلعی جمعیت اہل حدیث رتناگری کی سرپرستی میں مرکز الدعوة الاسلامیہ والخیریہ کا مسلسل چودہواں ماہانہ اجتماع مورخہ ۸ نومبر ۲۰۱۳ء بروز اتوار بعد نماز عصر مسجد اہل حدیث کھڈ میں رکھا گیا جس میں خطاب کے لئے ممبئی سے فضیلۃ الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ تشریف لائے اور ”آپ ﷺ کے حقوق امت پر“ کے موضوع پر نہایت ہی جامع اور مدلل خطاب فرمایا اور اپنے خطاب میں بتایا کہ آپ کا حق امت پر یہ ہے کہ آپ پر سچا ایمان رکھا جائے آپ کی باتوں کی تصدیق کی جائے آپ کی کامل طور سے اتباع کی جائے۔ آپ کی کماحقہ تعظیم و توقیر اور محبت کی جائے۔ اللہ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی و بیشی نہ کی جائے، تمام اختلافی مسائل کا فیصلہ آپ کی سنت سے کیا جائے اور آپ پر درود پڑھا جائے۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے خطاب کے بعد آپ نے سامعین کے سوالوں کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں بحسن و خوبی دیا۔

(۳) ”اصلاح معاشرہ“ کے عنوان پر پہلا عظیم الشان اجلاس عام مورخہ ۱۵ نومبر ۲۰۱۳ء بمقام مسجد الفرقان، آمشیت کرجی، زیر

سرپرستی جماعۃ المسلمین آمشیت کرجی وزیر صدارت فضیلۃ الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ (امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی) منعقد ہوا۔ جس کے روح رواں محترم غلام عبداللہ پرکار (آمشیت) ممبر مرکز الدعوة الاسلامیہ والخیریہ کھڈ تھے۔ نظامت کے فرائض حافظہ محفوظ الرحمان رحمانی (مبلغ مرکز الدعوة) نے انجام دیئے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، بعدہ ”اصلاح معاشرہ“ کے عنوان پر فضیلۃ الشیخ عرفان احمد نوری نے ایک نظم پیش کی۔ اس کے بعد تقریر کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے مقرر فضیلۃ الشیخ عبدالرزاق جامعی حفظہ اللہ تھے۔ آپ نے ”اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار“ کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ انسانی زندگی کے تین مراحل میں سب سے اہم مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے جس کی قدر کرنی چاہئے۔

فضیلۃ الاخ نجیب بقالی حفظہ اللہ نے ”عقیدہ آخرت کے اثرات انسانی زندگی پر“ کے موضوع پر مفصل و مدلل خطاب فرمایا اور سامعین کو خوف الہی اور موت کے یاد رکھنے کی تلقین فرمائی۔

اس کے بعد فضیلۃ الاخ حبیب اللہ عمر دوتے حفظہ اللہ نے چند آیات کی تشریح کوکنی زبان میں کی اور علماء کو کتمان علم سے اجتناب کرنے کی تلقین فرمائی۔

بعد طعام و نماز ظہر فضیلۃ الاخ احمد یادو (نومسلم) حفظہ اللہ نے ”توحید باری تعالیٰ“ کے موضوع پر ایک نہایت جامع خطاب فرمایا اور ساتھ ہی اپنے اسلام لانے کا مختصر واقعہ بھی بیان کیا اور بتلایا کہ جس کے اندر توحید نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ریت پر عمارت تعمیر کی جائے۔

بعد نماز عصر فضیلۃ الاخ ابوزید ضمیر حفظہ اللہ نے ”اتباع سنت اور ائمہ اربعہ“ کے موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ہمیں اپنے تمام مسائل میں کتاب و سنت کی پیروی کرنا چاہئے، کسی کی اندھی تقلید ہرگز نہیں کرنی چاہئے۔ نیز بتلایا کہ ائمہ نے بھی کسی کی اندھی تقلید کرنے سے منع فرمایا ہے۔

آخر میں صدر اجلاس فضیلۃ الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ نے جملہ حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور کتاب سنت کو اپنانے اور اپنے دلوں میں خوف الہی پیدا کرنے کی تلقین فرمائی۔ فجزاہ اللہ خیرا۔

ملقہ ادب

سبحان اللہ سبحان اللہ

جاری ہے لب مومن پہ سدا سبحان اللہ سبحان اللہ
 تہلیل و ستائش حمد و ثناء سبحان اللہ سبحان اللہ
 سرسبز ہرے ، پودے و تنے پر رنگ برنگے پھول کھلے
 خوشبو کا سفر بردوش صبا سبحان اللہ سبحان اللہ
 جاندار سہی بے جان سہی وہ نامی و جامد ہو کوئی
 ہر شئی کی زباں پر ہے یہ صدا سبحان اللہ سبحان اللہ
 ہے کوک زباں پر کونل کی ہے مست پیہا پی پی پی
 چڑیوں کی چہک بلبل کی نوا سبحان اللہ سبحان اللہ
 تحمید کروں تکبیر پڑھوں تہلیل کروں تسبیح پڑھوں
 ہر ایک میں ہے تیری ہی ثنا سبحان اللہ سبحان اللہ
 قلاش کو تو زر دار کرے زر دار کو تو نادار کرے
 محتاج ترے سب شاہ و گدا سبحان اللہ سبحان اللہ
 وہ رات ہو دن یا شام و سحر رہتی ہے ہر اک پہ اس کی نظر
 انور ہے سدا در اس کا کھلا سبحان اللہ سبحان اللہ

مولانا عبدالواحد انوری سیفی

توحید خالص، اتباع سنت، تزکیہ نفس اور کلہ حق کی سر بلندی کے لئے
 مقام
 جھولا میدان
 مؤمن پورہ، ہائیڈرو (ہات)
 ممبئی

یک روزہ عظیم الشان

عظمت رسالت کا نفرنس

تاریخ
 ۱۸ ستمبر ۱۳۳۵ھ
 ۲۲ دسمبر ۱۳۳۵ھ
 بروز اتوار
 صبح ۱۰ سے رات ۱۰ بجے

خطباء کائنات میں

- فضيلة الشيخ ذا المن عبد القوم بستوي مدني (قطر)
- فضيلة الشيخ عمر الحسن سلفي مدني (شارجه)
- فضيلة الشيخ رضوان الله عبد الكريم سلفي مدني (دبي)
- فضيلة الشيخ شعيب ميمس جونا كدحي (بجرات)
- فضيلة الاخ ابو زيد نصير صاحب (بون)

صدارت

فضیلۃ الشیخ عبدالسلام سلفی
(امیر سوہانی جمعیت اہل حدیث محلی)

مہمان خصوصی

فضيلة الشيخ الدكتور محمد عباس المديني
(مفتي و مدرس مسجد حرام مكة المكرمة)

مہمان اعزازی

فزیلۃ الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی
(دہلی)

عمائدین جماعت

- فضیلۃ الشیخ محمد امین ریاضی (ممبر) • فضیلۃ الشیخ قاری نجم الحسن فیضی (باریکہ) • فضیلۃ الشیخ الطائف حسین فیضی (کاندیلوی) • فضیلۃ الشیخ حمید اللہ سقانی (ممبر) • فضیلۃ الشیخ عبدالواحد انور پٹانی (رتاگری) • ڈاکٹر سعید احمد فیضی (ایلیکاؤس) • جناب عثمان غنی راجہ (نیمین واڑہ) • فضیلۃ الشیخ محمود امجد فیضی (بکالی مسجد) • فضیلۃ الشیخ عنایت اللہ مدنی (ممبر)

صدر مجلس استقالت: شیخ محمد تقی رضی (ممبر) کنوینٹ: شیخ عبد الحلیل انصاری کی (مومن چارہ) بلا تفریق مسلک اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت فرمائیں۔

کتابی لکھو کہ ایک سو اسی سال میں پیدا ہوئی
 تاریخ لکھتے ۲۰۰۰ سے رات ایک بج کر چھ بجے

میرا نام محمد ہے
 میرا پتلا لاہور ہے

ترجمہ: اراکین صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی و اراکین جامع مسجد بائیم کلہ اہل حدیث جماعت مومن بورہ ممبئی - ۱۱

Contact No. 26520077 / 23020305 / 9821890510

Published By

SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI